

سَدَّ شَن کا میلہ

ایک عجیب و گھپ مضمون

مصنف

آپکا ایک سچا خیر طلب خادم

حصہ اول

نواں کشور پریس لکھنؤ میں چھپا

۱۹۰۳ء

اول بار... اجلہ

جلد حق محفوظ ہیں

تہمت فی جلد ۸

...sue
...s...

27

1. 2. 3.

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۱۷	فصل اول - انسان کی اصل سچا انداز ہے	۱
۴۰	فصل دوم - سوامی جی کا سفرنامہ -	۱۷
۴۸	فصل سوم - قیود مکان و زمان -	۴۰
۵۷	فصل چہارم - سوامی جی کا سفرنامہ -	۴۹
۶۸	فصل پنجم - خودی کی بجائگی -	۵۷
۸۳	فصل ششم - سوامی جی کا سفرنامہ -	۶۹
۱۳۳	فصل ہفتم - مسئلہ حیرت و در -	۸۳
۱۶۲	فصل ہشتم - روح کی تعلیم و تربیت -	۱۳۳

اطلاع شایعین اس پتے سے کہ طلب فرمائیں - بابا انبکا چرن پکرورتی ہندو کلچ بنا اس -

صحت نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۲	۱۸	گروہ	سرگروہ
۱۹	۱۲	مین	مچھسے
۴۲	۱۲	گیون	کیون
۴۷	۸	ہیچون آستین	جسم ہیچون آستین
۵۲	۱۲	رہا ہے	رہی ہے
۵۹	۱۵	رنگ	سنگ
۶۴	۲	بنجاتی ہے	بنجاتے ہیں
۶۷	۱۲	مضاد	مضاد
۸۶	۵	جاتی	کی جاتی
۱۰۳	۱۲	ووینج	دوہیج
۱۱۱	۱۳	مرد	فرد
۱۳۱	۱۲	کے	گے
۱۳۳	۱۵	زوست	زبردست
۱۳۴	۲	ذہرات	ذرات
۱۴۱	۷	یہ	پہ
۱۵۵	۱۰	ور	اور
	۸	پراگ	اُس سے
	۱۴		وہراگ

انسان کی اصل سچا اند ہے

موسم گرما کا عین شباب تھا۔ لو کی شدت اور آفتاب کی حدت مالے ڈالتی تھی۔
 انہیں ایام میں کچھ رنج و الم ایسے لاحق ہوئے کہ دل پر قابو نہ رہا۔

دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درو سے بھر نہ آئے کیون

ادھر تو اندرونی کا ہشون کا ہجوم ادھر بیرونی اذیتوں کی مار مار۔ نہ دن کو چین تھا
 نہ رات کو قرار۔ سخت حیران تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں! ایک بیک دل میں
 خیال آیا کہ چلو ہر دواری کی سیر کریں۔ شاید سیر و سفر ہی سے کچھ تسکین خاطر ہو چنانچہ
 شب کی ریل میں بیٹھ روانہ ہو گیا اور صبح کے آٹھ بجتے بھٹتے ہر دواریاں اتریں۔
 اول اشنان کر کے کچھ کھانا کھایا اور کھاتے ہی لیٹ رہا کہ ذرا نیند آجائے تو
 درو سر جرات بھر کی بیخوابی سے ہو گیا ہے رفع ہو جائے۔ مگر نیند کیسا

خاک آتی وہی لو۔ وہی تیش اُس پر طرہ یہ کہ مکان ملا تو پتھر کا جس کے در و دیوار سے آگ
برستی تھی کچھ سرکار و بڑھا کچھ پیاس کی شدت ہوئی آگے سے بھی زیادہ بے چین ہوا
خدا خدا کر کے دن کا ٹاٹا شام ہونے آئی تو قیام گاہ سے نکل گنگا جی کے کنارے جا بیٹھا۔
وہاں بھی جی نہ لگا تو نیا چار بستی کو چھوڑ جنگل کی راہ لی۔

شہر میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل ^{سیران} اب کہاں لیجا کے بیٹھیں ایسے دیوانہ کو ہم
کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ دریا کے کنارہ ایک کنج تنہائی نظر آیا نہایت پر فضا
خوش منظر۔ ریتی کا قدرتی فرش سجھا ہوا ہے سر و صاف پانی موجیں مارتا شور مچاتا
نئے مکان چلا جا رہا ہے۔ بٹاش مچھلیاں تیرتی اچھلتی نظر آتی ہیں۔ سامنے چھوٹے چھوٹے
خوشنما پہاڑ ہیں کہ جو سبزی سے بھرے پرے ہیں۔ چودھویں کے چاند نے جو دریا کے
کنارے سے کھیت کیا ہے تو لہروں کا نفرتی لہریا بنا دیا ہے۔ ہوا میں خنکی آچلی ہے۔
ریتی بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ سمان دیکھ کر قدرے تسکین ہوئی۔ کپڑے اتار وہیں شان
کیا اور ریتی میں بیٹھ گنگا جی کے نظارہ سے جی بہلانے لگا۔ بارے جی تو بہل چلا تھا
مگر تفکرات نے پھر آدایا اور وہی کلفتیں شروع ہو گئیں جن سے جان بچا کر بھاگا تھا
بار خدا یا اس بلا سے بے درمان نے تو یہاں بھی بیچھا بچھوڑا اب کہاں پناہ لون !
خدا یا تو نے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں۔ یہ بھینی بھینی چاندنی۔ یہ نرم نرم ہوا بہت اچھا
بل تیش آفتاب کا بنا دیا ہے۔ مگر اس دل کی پریشانی اور سوز نہانی کا بھی کچھ علاج
ہے ؟ خدا یا ظاہری کلفتوں کے شانے کو تو یہ پر فضا مقام بس ہے۔ مگر کوئی ایسا
گوشہ عافیت بھی ہے جہاں اندرونی تشویشوں سے نجات پاسکوں ؟ کاش کوئی ایسا
محفوظ مقام ہو تاکہ انکار و آلام کا لشکر اس کے گرد پھٹکنے نہ پاتا۔ دلی کیسوی اور شامتی میں

کوئی خلل انداز نہ ہوتا! میں اسی سوچ میں تھا کہ غنودگی سی طاری ہوئی اور آنکھ جھپک گئی
 دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بیابان وسیع ہے جس میں لوگوں کا ازدحام کم شیر چلچارہ رہا ہے
 میں بھی اُس بھڑبھڑ میں جا ملا ہوں اور تفتیش حال کے لیے ادھر ادھر پھرتا ہوں۔ معلوم
 ہوا کہ میں تو سب مسافر مگر اپنے اپنے گروہ اپنے اپنے غول جدا بنا رکھے ہیں۔ اور ہر گروہ نے
 ایک ستہ اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ ہاں کوئی اکاؤنٹ کا بلا مسافر ایسا بھی پایا جو سب سے
 الگ تنہا سفر کر رہا ہے۔ اس بیابانِ لُوق و دُوق میں جا بجا خاردار جھاڑیاں ہیں۔ نشیب
 فراز ہیں کہیں گھرے گھرے غار ہیں۔ کہیں رگستان ہیں جن میں کھجوروں کے جھنڈ ہیں۔
 شارعِ عام کا پتہ انہیں جگہ جگہ پگڑنڈیاں نظر آتی ہیں۔ انہیں رستوں سے قافلے کے قافلے
 گزر رہے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے پتھروں اور کہنہ فرسودہ نشانیوں سے یہ بھی پتا چلا کہ
 کسی اگلے زمانہ میں یہاں بختہ سنگین بڑک بنی ہوئی تھی۔ مگر جاتریوں کے فرقے فرقے
 جدا۔ ٹولیاں ٹولیاں الگ ہو گئیں۔ پھر ہر ایک ٹولی کا رہ نما الگ۔ ان رہ نماؤں نے
 اپنے اپنے پیروں کو صلاح دی کہ آؤ تم کو سیدھی راہ نکال لے چلین جہی سے یہ پگڑنڈیوں
 کی مختلف راہیں نکلیں اور وہ پکی ٹرک رفتہ رفتہ متروک ہو کر اس حالت کو پہنچ گئی۔
 البتہ بعض اہل ہمت ایسے بھی دیکھے کہ محض اناے جنس کی خیر خواہی اور مسافروں
 کی اس آسائش کے لیے اُس قدیم شاہراہ کی مرمت میں مشغول ہیں۔ نہ اجرت کے
 خواہاں نہ صلہ کے طالب۔ میں نے ظاہری کیفیت تو سب دیکھی بھالی مگر عقل نہنگ
 تھی کہ اتنا بڑا مجمع کہاں جاتا ہے اور اس سفر کی مصیبت میں کیوں مبتلا ہے؟ اسی
 حیرت میں تھا کہ حسن اتفاق سے ایک سفیاسی نظر پڑا۔ جسم لاغر۔ قد لمبا۔ رنگ گورا
 سر بہنہ گھوٹ۔ خندہ پیشانی۔ گیر و لباس۔ سن و سال کوئی تیس کے لگ بھگ

دائیں ہاتھ میں ناریل کا کنڈل لئے مجمع سے الگ تھلگ کسی تصویر میں قدم قدم چلا جاتا ہے۔ اُسکا بٹاش نورانی چہرہ صاف تیار ہاتھ کہ تسکین ابی اور سرور دائمی کا مسکن ہے تو ہسی کا دل ہے۔ میں بے اختیار اُسکے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چل کر ایک نئی کے کنارے کچھ روں کے سایہ میں وہ بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا ہمارا ج! حکم ہو تو میں بھی پیچھا جاؤں اور جو خدمت فرمائیے سرانگھون سے بجا لاؤں۔ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مسکرا کر بوسے بابا! کیا یہ ہماری جاگیر ہے جو تم نے اجازت کی ضرورت سمجھی۔ یہ تو قدرت کا کارخانہ ہے میں سب کا حق برابر اور سب کا دعویٰ مساوی۔ ہاں فرق مراتب کے لحاظ سے کوئی حاکم ہے کوئی محکوم۔ کوئی خادم ہے کوئی مخدوم۔ سو میرے تمہارے درمیان یہ فرق بھی نہیں۔ انسانی حیثیت سے دونوں یکساں تم بھی آدمی میں بھی آدمی۔ میں نے کہا ہمارا ج یہ تو سچ ہے مگر آدمی آدمی انتر کوئی ہیرا کوئی پتھر۔ آپ بزرگ ہیں واجب التحظیم ہیں اس لیے ہم جیسوں کو آپ کی خدمت اطاعت ہی لازم ہے۔ اور بیٹھنے کی اجازت میں نے ہوا سطر چاہی کہ مبادا آپ کے تخلیہ میں میری موجودگی کچھ حائل ہو۔ فرمایا اہا تم کو اس گیر والباس نے دھوکے میں ڈالا جو مجھ کو واجب التحظیم سمجھے اور میرے تخلیہ کا لحاظ کیا۔ ارے بابا! تخلیہ صرف مقام تنہائی کا نام نہیں۔ وہ تو دل کی ایک حالت ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ ممکن ہے۔ خلوت ہو یا جلوت۔ تنہائی ہو یا مجمع اُسکے لیے کوئی مزامن نہیں ہے۔

اگر دل گرفتار ہے مخصوص میں +	تو خلوت بھی بازار سے کم نہیں ہے
مگر جسکے دل کو ہے یک سوئی حاصل	تو وہ انجمن میں بھی خلوت نشین ہے

میں نے جو بابا جی کو ایسا خلیق اور حق پسند پایا تو اور بھی بات چیت کرنے کی جرات ہوئی۔ نہایت ادب سے عرض کیا۔ ہمارا ج! تکلیف نہ تو مجھ کو اتنی بات بتا دیجئے

کہ یہ کرو باگروہ خلقت جو سرگرم سفر ہے کمان سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ بولے تمھارے اس سوال پر مجھے ہنسی آتی ہے کیونکہ تم بھی انہیں مسافروں میں سے کہے ایک مسافر ہو۔ اچھا تم ہی بتاؤ کمان سے آئے اور کمان کو جا رہے ہو؟ میں نے کہا کیا عرض کروں مجھ کو اپنی جہالت پر سخت افسوس ہے۔ اسی لئے آپ سے سوال کیا اگر میں جانتا تو پوچھتا ہی کیوں نہ

ظاہر میں گرجہ بیٹھا لوگوں کے درمیان میں	پر خیر نہیں ہے میں کون ہوں کمان میں
---	-------------------------------------

فرمایا کہ خیر نہیں جانتے تو سنو یہ آنا جانا اور سفر و حضر تو صرف کہنے کی بات ہے، ورنہ اصل میں یہ "سندرشن" کا میلہ ہے۔ میں نے کہا مہاراج میں تو اب بھی نہ سمجھا۔ سندرشن کی شرح کیجئے تو کچھ بھید کھلے۔ کہنے لگے اسکی شرح غور طلب مضمون ہے ذرا جی لگا کر سنو۔ دیکھو انسان کے دل میں طرح طرح کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ان خواہشوں کی قسمیں چھپاؤ تو کونسی آہش کو ان میں قسموں سے باہر نہ پاؤ گے۔

خواہش تقا۔ خواہش علم۔ خواہش سرور

(۱) خواہش بقا

ہر انسان کی یہ دلی خواہش رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو زندہ رہے۔ موت کا نام آیا اور اس کا دل گھبرا یا۔ زوال مہتی کا خیال بندھا اور اسکے اوسان خطا ہوئے۔ وہ تو یوں چاہتا ہے۔ کوئی ایسا خضر ملے جو آب حیات کا گھونٹ پلا کر جنم جنم کو موت کا کھٹکا مٹا دے یا کمین سے ایسی کسیر عظم ہاتھ آجائے کہ بیماری و ضعف پیری سے عمر بھر کو چھٹکارا ہو۔ وہ صرف وادارو ہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ خیر خیرات۔ دان پین۔

صدقہ قربانی۔ نذر بھینٹ۔ گونت پڑھنت۔ تعویذ گنڈے۔ جنت منتر۔ دعائیں وظیفے۔
 عرض ہزار ہزار جتن کرتا ہے کہ کسی طرح موت اور اسباب موت سے اپنے آپ کو بچائے
 جب زندگی جاوید کی تدبیر کسی عنوان سے بن نہیں پڑتی تو ناچار درازی عمر ہی کی فکر بن
 کرتا ہے۔ اور آخر دم تک موت کے مقابلہ پر کربستہ رہتا ہے با این ہمہ اُسکو یہ بھی یقین
 کمال ہے کہ یہ جسم فانی ہے اور موت ایک نہ ایک دن آنی ہے کوچ کی گھڑی سربراہ
 بس نہ چلا تو خواہش بقا دوسرا رنگ بدل کر آتی اور انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ خیر دنیا میں ہم
 نہیں تو ہمارا قائم مقام ہی رہے۔

گرچہ ہم صفحہ ہستی پہ ہیں اک حرف غلط | لیکن اٹھیں بھی تو اک نقش بٹھا کے اٹھیں

وہ اپنے دوام و قیام سے مایوس ہو کر اولاد کی بقا کو اپنی بقا اُسکی حیات کو اپنی
 حیات تصور کرتا ہے اور یہ تصور کچھ بجا بھی نہیں۔ آخر اولاد بھی تو اُسی کا قطرہ خون اور
 اُسی کا جزو بدن ہے۔ اسی لیے جو بات اپنے واسطے چاہتا وہ اُسکے لیے چاہتا ہے۔
 اپنا مال متاع گھر بار عمر بھر کی کمائی کس خوشی سے اُسکے لیے چھوڑتا ہے گویا خود اسی
 قابض ہے۔ یہاں تک کہ جن کے صلیبی اولاد نہیں ہوتی وہ عزیز واقارب میں سے
 بیگانوں بیگانوں میں سے کوئی بچہ گو دلیکیر پالتے پرورش کرتے اور اپنے ورثہ کا وراثت
 بنا جاتے ہیں کہ سرے پیچھے کوئی نام لیا جاتی ہے اور دنیا میں انکا جانشین کمال
 حقیقی یا فرضی اولاد تو ایک طرف انسان اپنی بقا پر ایسا فریفتہ ہے کہ ہر چیز میں ہر کام میں
 ہر بات میں اُسکو تلاش کرتا اور تنکے کا سہارا بھی غنیمت جانتا ہے۔ کھانا۔ تالاب۔
 پل۔ باغ۔ مندر۔ مسجد۔ دھرم شالہ۔ خانقاہ۔ مہمانسرایے۔ مقبرہ۔ لائٹ منارہ تصنیف

وتالیف۔ ایجاد و اختراع تازہ تحقیقات شانِ نمود کا کام۔ ان سب یادگاروں کی بناءً مومن
 اسی خواہش پر ہے کہ دنیا ہم کو بھول نہ جائے۔ ہم نمون تو ہمارا نام ہی ہے۔ چنانچہ
 ایک شاعر کہتا ہے

رستم ہا زین پر نے سام رہ گیا	مردوں کا آسمان کے تلے نام لگ گیا
------------------------------	----------------------------------

الغرض ہر شخص ہمیشہ اپنی بقا کا طالب ہے۔ مرنے سے ڈرتا اور جینے پر مرتا ہے۔
 اپنی حیات کو نئے ثبات یا کراہی یادگاروں ہی کا نقشہ جاتا ہے مگر تاکہ

نہ گور سکندرنہ ہے قبردارا	مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے
---------------------------	------------------------------

(۲) خواہش علم

یہ بھی ایک قدرتی خواہش ہے۔ کوئی فرد بشر اسکے چسکے سے خالی نہیں۔ بچہ
 بڑھا۔ جاہل۔ عالم۔ گنوار۔ حکیم۔ کسی رتبہ کیسی پیشہ کا آدمی ہو خواہش علم سب میں پائی
 جاتی ہے۔ بچہ باپ سے پوچھتا ہے۔ بابا جان یہ آسمان کیا ہے؟ زمین کیونکر بنی؟
 یہ سورج کیونکر چکر کاٹتا ہے؟ یہ چاند کیونکر گھٹتا بڑھتا ہے؟ یہ بادل کہاں سے آئے؟
 ہوا کیونکر چلی؟ یہ تارے کس نے بنائے؟ غرض ہر چیز جو اسکو نظر آتی ہے اسکی حقیقت
 جاننا چاہتا ہے جسکی خبر باپ تو باپ اُسکے نگر ڈاؤ کو بھی نہ تھی۔

ایک دکاندار عدالت کے چہر اسی سے پوچھتا ہے۔ میانجی بھلا اُس نے اکہ کے
 مقدمہ میں کیا حکم ہوا؟ حالانکہ اُس کو مقدمہ سے کچھ سروکار نہیں ایکٹ ایگریوے کے
 ملازم سے پوچھتا ہے۔ کیوں بابو جی وہ جو ہاترس کے پاس لگاڑیاں لڑ گئی ہیں کچھ
 انکی کیفیت آپ نے بھی سنی؟ اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ طرح طرح کے اخبار گزٹ میگزین

نکلتے ہیں اور دنیا کے تازہ ترین حالات و حادثات و واقعات کی خبریں و زائے ہفتہ و ماہوار پہنچاتے رہتے ہیں۔ مگر یہ تو خواہش علم کی ادنیٰ چاٹ ہے جسکا چکا اسکو صبح شام لگا رہتا ہے۔ یہی سیری سو وہ تو بڑے بڑے کتب خانوں سے بھی جن میں ہزار ہا جلدیں بھری پڑی ہیں محال ہے۔ اسی لئے ہر سال ہزاروں نئی کتابیں مختلف علوم و فنون کی تالیف و تصنیف ہوتی اور چھپتی ہیں انسان چاہتا ہے کہ اپنی حقیقت اور نہ صرف اپنی بلکہ کل عالم کی ماہیت اسکو معلوم ہو جائے۔ اسی غرض سے طبعی ریاضی فلسفہ مذہب وغیرہ علوم ایجاد ہوئے اور جو کچھ ترقیان ان میں ہوتی چلی جاتی ہیں وہ سب اسی خواہش کی بدولت ہیں۔ جو لوگ علم دوست ہیں ان میں یہ خواہش ایسی زبردست ہوتی ہے کہ مرتے مرتے بھی تحصیل علم سے نہیں چوکتے۔ ایک مہندس کی نقل ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ریاضی کا حل کر رہا تھا۔ نہیں دنوں غنیم شہر کو محاصرہ کئے پڑا تھا یا تیک کہ شہر فتح ہو گیا اور چند سپاہی تنگی تلواریں لئے اس کے سر پر آہونچے۔ تب تو مہندس کے جھکے چھوٹے لگا منت سماجت کرنے بھائی اتنی ہمت دید کہ میں اس سوال کو حل کر لوں پھر تم کو اختیار رہے۔ نے تکلف مار ڈالنا "وہ جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کو مرنے کی بھی فرصت نہیں سو عوام کے لئے تو ایک قسم کا مبالغہ ہی مبالغہ ہے مگر اہل علم کی مصروفیت دیکھو تو ایک بیان واقعی ہے۔ اور یہ بھی اس خواہش کا خاصہ ہے کہ کبھی پوری نہیں ہوتی مہد سے ملتا کسا پنا کام کئے جاتی ہے کیونکہ آدمی ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ ہر شئی کی اصل و حقیقت کو جانے پہچانے اور اس سے کوئی بھید قدرت کا پوشیدہ نہ ہے۔ لیکن قدرت کے قوانین اور اسرار میں لاناہیت اس لئے انکا علم بھی ہے ہی وغایت انسان جس قدر علم حاصل کرتا ہے۔ اسی قدر خواہش بڑھتی جاتی ہے پھر سیری ہو تو کیونکر ہو۔ عالم جب میدان علم کی وسعت پر نظر کرتا ہے تو اس کے آگے

اپنی معلومات کو حقیر و ناچیز جانتا اور اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہے۔ البتہ اوجھی پوجی والوں کو اپنے علم کا غرہ ہوتا ہے اور غلطی سے اپنے آپ کو دھنا سیٹھ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن جب آگے بڑھ کر علم کے بیش بہا خزانے دیکھتے ہیں تو اپنی خام خیالی سے خود شرماتے ہیں۔ علم کا چشمہ بھی عجیب چشمہ ہے جس کا تھوڑا پانی پئے تو آدمی دیوانہ بن جائے زیادہ پیئے تو عاقل و فرزانہ۔

(۳) خواہش سرور

یہ خواہش بھی فطری ہے کیونکہ ہر انسان میں ہے اور نہایت قوی ہے۔ کون سے جو راحت کا طالب اور رنج سے خائف نہ ہو۔ ہر کوئی شب روز اس دھن میں لگا رہتا ہے کہ جہان تک منے اور جیسے منے عیش و نشاط کا سامان مہیا رکھے کسی وقت دل میل نہ آنے پائے۔ ساری عمر خوشی و خرمی میں بسر ہو۔ مگر آدمی کتنے ہی سامان بہم پہنچائے اور کتنے ہی ہاتھ پاؤں مارے آسائش کی نسبت تکلیف میں زیادہ گرفتار رہتا ہے۔ البتہ اُسکے ساتھ ایک مونس غمخوار ایسا ہے جو ہر حالت میں اُسکی دلدہی کرتا اور کوششوں پر آمادہ رکھتا ہے۔ آسودگی کے زمانے میں یوں پھسلاتا ہے ”ارے میان! کیسا رنج اور کمان کا ملال! ان باتوں کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ خدا عیش کی گھڑیاں سلامت رکھے۔ عمر بھر چین کئے جاؤ۔“

اب تو آرام سے گزرتی ہے | عاقبت کی خبر نہ جانے |

دکھ درد کی حالت میں یوں تسلی دیتا ہے ”کہ ہمیشہ دن ایک سے نہیں رہتے۔ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ خوشی نہ رہی تو غم کیون رہیگا۔ یہ بھی ایک وقت ہے اب گزرا۔ ہمیشہ ہے نام اللہ کا۔ ذرا صبر کرو پھر چین ہی چین ہے یہ بڑے دن یا د بھی نہ رہیں گے“ ایسا شفیق نگہسار کون ہے؟ امید جو ہمیشہ تجربہ کے خلاف ہی یقین

دلاتی ہے۔ کہ جو ہوا سو ہوا آئندہ ہرگز ایسا نہ ہو گا۔ غرض ساری عمر انسان کی اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے کبھی دکھ کبھی سکھ۔ کبھی رنج کبھی راحت۔ آخر کار ایک دن موت اٹکی گردن آدباتی اور سب جھکڑ چکا دیتی ہے۔ یہ ڈھارس بندھانے والی امید بھلے کو ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ورنہ آدمی غم و اندوہ کے اندیشے سے گھل گھل کر بن آئی مرجا یا کرتا۔ الحاصل سرو جس پر آدمی اس قدر شیفتہ و فریفتہ ہے تین طرح کا ہوتا ہے۔

ایک تو جسمانی حیاتی۔ دوسرا دماغی یا عقلی۔ تیسرا روحانی یا باطنی

سرو جسمانی

جسمانی سرو روہ ہے جو جو اس ظاہری کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مثلاً لافندہ شیون یا کلام فصیح کان کی راحت ہے۔ شکیل جمیل انسان۔ خوشنما اشیا۔ خوش قطع مکان اور پر فضامقام کا نظارہ۔ سبزہ زاروں باغوں پہاڑوں کی سیر آنکھ کی آسائش ہے اسی طرح مشک و عنبر و عطریات کا سونگھنا ناک کی۔ مزیدار کھانے زبان کی۔ نرم کپڑوں اور گدگدی چیزوں کا چھونا جلد بدن کی لذت ہے۔ جب کئی اندریوں کی راحت ایک وقت میں حاصل ہوتی ہے تو لطف بھی دو بالا ہو جاتا ہے مثلاً گویا ہون خوش گلو اور خوب روی۔ کھانا ہو آب و نمک بھی ٹھیکے باسن بھی اچھی پٹر ہو خوش نگ بھی اور نرم بھی جبکہ ایک ایک دود و اندریوں کی راحت اسی دلکش ہوتی ہے کہ آدمی سپر پرواہ نہ جاتا ہے تو پانچوں کا اجتماع قیامت کم نہیں ہے

آل پتنگ مرگ میں گج جرت ایک ہی آنچ	تسی وہ کیسے۔ جسے جس کو لاگین پانچ
-----------------------------------	-----------------------------------

مدعا یہ ہے کہ بھوزا خوشبو کے شوق میں۔ پروانہ روشنی کے عشق میں۔ ہرن راگ کی دھن میں مچھلی کھانے کی چاٹ میں اور ہاتھی حنفسانی کی دھت میں ہلاک ہو جاتا ہے انسان

بیچارہ جس پر پانچون اندریان غالب ہیں کیونکر زندہ رہے۔ مگر انسان میں ہر اندری کا جوش یکساں نہیں ہوتا۔ کوئی کسی اندری کا غلام ہے کوئی کسی کا بعض کو عمدہ کھانوں کا شوق ہے تو بعض کو اچھے لباس کا۔ کوئی حسن صورت پر مرقا ہے۔ تو کوئی گانے بجانے میں عمر صرف کرتا ہے۔ اکثر حکما کا اتفاق اس پر ہے کہ کل لذائذ حسی میں کام لینی خواہش نفسانی نہایت زبردست ہے۔ اس راحت کے پیچھے انسان ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کہ دولت۔ صحت۔ عزت سبھی تو کھو بیٹھتا ہے۔ بلکہ جان تک دریغ نہیں کرتا۔ چنانچہ کسی کو کثرت عیاشی مار کھتی ہے کوئی رقیبوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتا ہے۔

دولت کل جسمانی راحتوں کی ضامن ہے۔ روپیہ پلے ہو تو ہر قسم کا سامان عیش فراہم ہو سکتا ہے۔ اسی لئے انسان اسکی طلب میں سخت کوشش کرتا ہے۔ مگر جب عیش نفسانی کا بھوت سوار ہوتا ہے تو دولت کی بھی کچھ پروا نہیں کرتا بیدھڑک اڑا ڈالتا ہے۔ تندرستی سے بقای حیات ہے۔ اسکی حفاظت کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ایک اپنے دم کے لئے ہزاروں بے گناہ جانوروں کا خون بہاتا ہے۔ تندرستی ہی پر حصول علم کا مدار ہے۔ علم طب کی اتنی قدر و منزلت صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ حفظ صحت کی تدبیر بتاتا ہے۔ تندرستی ہی حصول راحت کی بنیاد ہے۔ ایک صحت نہ تو توبہ رحمتیں پیچ ہیں لیکن لذائذ حسی کے چٹخاروں پر تندرستی جیسی عزیز چیز کو بھی آدمی بان کر دیتا جسم و دماغ ایک حالت میں دیر تک رہنے سے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں لہذا ان کی تبدیل حالت سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ انواع و اقسام کے کھیل و تماشے اسی لئے راحت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

عادت بھی حصول راحت کا بڑا ذریعہ ہے مثلاً حقہ۔ پان۔ چائے۔ اور شیلی خیرین

جبکہ لت پڑ جاتی ہے تو ان سے بھی راحت حاصل ہوتی ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ محض عادت ہی راحت کی بنیاد ہے جس شے کی عادت نہیں اُس میں نہ راحت ہے نہ سرور۔

سرور و داعی

داعی سرور وہ ہے جو حواس باطنی کے وسیلے سے محسوس ہوتا ہے اس کو راحت خیالی بھی کہتے ہیں اسکے تین ذریعے ہیں۔ اظہار خودی۔ علم۔ نیکی۔

اظہار خودی

یہ نہایت پُر زور خواہش ہے جس سے اعلیٰ درجے کی راحت داعی حاصل ہوتی ہے اسکے بہت سے وسائل ہیں۔ دولت۔ طاقت۔ خوبصورتی۔ حکومت۔ نیکنامی وغیرہ۔ دولت۔ راحت جسمانی کے علاوہ اس سے اظہار خودی کا سرور بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ اہل دولت اپنے ہم چشموں میں مغر خیال کیے جاتے ہیں۔

طاقت بھی اظہار خودی کا وسیلہ ہے کیونکہ زبردست آدمی اور ون پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے خوبصورتی پر بھی آدمی کو بڑا ناز ہوتا ہے اور اس سے اظہار خودی کا خوب موقع ملتا ہے

وہ کہتے ہیں اپنی ہی خوبی پر ناز ان | مرے یا جے کوئی اُن کی بلا سے

حکومت۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ذریعہ اظہار خودی کا ہے۔ دولت۔ غرت۔ شہرت۔ سب اسکی جلو میں جلتی ہیں اس لیے آدمی اسکی حصول پر بڑھا ہوا ہے کونسی کوتاہی ہیں جو حصول سلطنت کے لیے انسان نے نہیں کیے یگانوں بیگانوں کے خون میں ہاتھ رنگے یگانوں کا قتل عام جائز رکھا۔ حکومت ہی کا نشہ ہے جو انسان کو بلا خوف میدان جنگ میں توپوں کے مقابل لیجاتا ہے حکومت ہی کا زور ہے جو انسان کو سردار لشکر یا گروہ قوم بنا کر سجدہ کراتا ہے۔

نیک نامی اور شہرت میں بھی اظہار خودی کا سرور لبالب بھرا پڑا ہے اور خواہشیں
سرد ہو جاتی ہیں تب بھی نیک نامی کی چاہت اکثر دل میں بنی رہتی ہے۔ کیسا ہی تارک الدنیا
ہونے سے طمع بے لاگ بے نفس ہو ایک لفظ خلاف شان کہہ دیجیے فوراً چین بچین ہو جائیگا یہ
خواہش نہایت باریک اور پوشیدہ ہے۔ بسا اوقات انسان خود نہیں جانتا کہ ہمیں کتنی خواہش
باقی ہے۔ حالانکہ دل کے پردوں میں چھپی رہتی ہے اسلئے اسکا دور کرنا بہت کٹھن کام ہے

علم

جیسا کہ حصول راحت جسمانی کا ایک ذریعہ ہے اس سے بڑھکر اظہار خودی کا وسیلہ
ہے۔ اگر ان دونوں راحتوں سے قطع نظر کرو تو بھی علم بنفسہ ایک اعلیٰ درجہ کی راحت ہے اسکا
مزمہ وہی خوب جانتے ہیں جنکو علم حاصل ہے۔ عالم آدمی سلطنت کی بھی پروا نہیں کرتا۔ کیونکہ
بادشاہ کو جو راحت حاصل ہوتی ہے وہ بیرونی ساز و سامان سے ہوتی ہے اس سامان میں ذرا
کسر بڑی اور راحت میں خلل آیا مگر عالم خود گنجینہ راحت ہے کسی خارجی شے کا محتاج نہیں۔
بعض اوقات فلاسفر کا ایک خیال اور شاعر کا ایک شعر تخت و تاج سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے
کہتے ہیں کسی بہادر سردار نے ایک ملک فتح کیا۔ اس پر اسکے ایک دوست نے مبارکباد دی
تو آہ سرد بھر کر بولا۔ کاش میں فلان نظم کا مصنف ہوتا نہ کہ اس ملک کا فاتح

کم نہیں ملک سخن ملک جہان سے ناسخ | گو نہیں حکم روان۔ طبع روان رکھتے ہیں

جب سکندر پیدا ہوا تو اسکے باپ نے حکیم ارسطو کو نامہ لکھا باین مضمون ”میں نہیں جانتا کہ
بیٹا پیدا ہونے کی خوشی مجھے اسلئے ہے کہ وہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو گا یا اسلئے کہ اسکو
آپ جیسے استاد کی شاگردی نصیب ہوگی“

ایک عالم کا ذکر ہے کہ وہ عرصہ دراز سے ایک سوال کے حل کرنے میں جدوجہد کر رہا تھا۔

ایک روز حمام نہاتے وقت اسکا ذہن لڑ گیا اور عقدہ حل ہو گیا۔ پھر تو وہ یوں کتا سر بازار
 ننگا بھاگا چلا گیا۔ دین نے حل کر لیا۔ حل کر لیا، ایسا سرور جو از خود رفتہ بنا دے علم ہی سے
 حاصل ہو سکتا ہے نہ کہ دنیوی سامان سے۔

راحتِ علم میں ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ جسمانی راحتوں سے زیادہ لطیف و دیر پا
 ہوتی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں اوروں کو شریک کر لینے سے کچھ گھٹا نہیں آتا۔ یہی
 بزرگی یہ ہے کہ اسکی زیادتی میں کچھ اندیشہ خرابی کا نہیں جیسا کہ جسمانی راحتوں میں
 ہوتا ہے کہ جہاں حد سے بڑھیں آدمی کو لے ڈوبیں بلکہ بیان اسکے برعکس ہے جتنی علمی راحت
 بڑھیکی اتنی ہی آدمیت کو ترقی ہوگی۔

نیکلی

یہ تیسرا طریقہ راحت و مانگی کے حصول کا ہے دوسروں کی نفع رسانی میں بلاغرض
 سعی کرنا نیکی کہلاتی ہے ایسا کرنے سے ایک عجیب لطیف سرور و مانگی حاصل ہوتا ہے اکثر آدمی
 جو خود غرضی کی بلایں مبتلا اور خود مطلبی کے زندان تنگ میں مقید ہیں وہ اس نعمتِ غلطی
 کے ذائقہ سے بالکل محروم ہیں مگر جو شخص اسکی لذت سے کچھ بھی آشنا ہو جاتا ہے وہ اپنا ش
 من۔ ذہن۔ اسپر نثار کر دیتا ہے اور تمام عمر حاتم وقت بنکر اس بے بدل راحت کا حظ اٹھاتا
 ہے۔ نیکی۔ رحم۔ ہمدردی۔ محبت۔ سب ایک چشمے کے سوتے۔ ایک درخت کی شاخیں۔
 یا یوں سمجھو کہ چیز ایک اسکی حالتیں مختلف۔ اُن مختلف حالتوں کے یہ جدا جدا نام ہیں انسان
 نیکی کی بدولت فرشتہ بن جاتا اور یہ دنیا اسکو بہشت کا سامرو دیتی ہے۔

ایسی معیشت کر لو گون سے جیسی عکس میرنے کی
موت گزری اٹھ گئے اسکو۔ روتے ہیں ہمسائے ہنوز

سرور روحانی

جب انسان کو نیکی کی بدولت صفائی قلب حاصل ہوتی ہے اور دل کیو ہو کر استغراق میں پہنچتا ہے تو اس میں ایک عجیب لطیف سرور باطنی پیدا ہوتا ہے جسکو سرور روحانی کہتے ہیں۔ علم کا مزہ عالم ہی جانتا ہے نیکی کی راحت نیک شخص ہی محسوس کرتا ہے اسی طرح روحانی ہر وہ صرف وہی شخص معلوم کرتا ہے جو اہل حال ہے اہل قال اسکو نہیں سمجھ سکتا جسکو یہ سرور حاصل ہوتا ہے شے رشی مئی اولیا کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں انہیں اولیا کا بیان ہے کہ راحت جسمانی و راحت دماغی اس سرور روحانی کے ادنیٰ مراتب ہیں جبکہ اس سرور کی ایک جھلک بھی نصیب ہو جاتی ہے انکی نظر میں دنیا کی کل راحتیں ہیچ ہو جاتی ہیں اور اس کے سب مئے ایسے پھیکے پڑ جاتے ہیں کہ پھر انکی طرف رغبت نہیں ہوتی **جس**

اہر کہ از دیدار بر خوردار شد

این جهان در چشم او مردار شد

میرے اس بیان سے یہ تو آپ بخوبی سمجھ گئے ہونگے کہ تین خواہشیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ خواہش بقا سے دوام۔ خواہش علم کل۔ خواہش سرور سرمدی۔ سنسکرت میں بقا سے دوام کو ست کہتے ہیں۔ علم کل کو چیت۔ سرور سرمدی کو آند۔ ان تینوں لفظوں کی ترکیب سے بنا لفظ سچ آند۔ پس انسان ہمیشہ سچ آند کا خواہشمند رہتا ہے۔ مگر اسکی یہ خواہش عموماً پوری نہیں ہوتی تو اب دو باتیں غور طلب ہیں۔ اول انسان کی فطرت میں سچ آند کی خواہش کیوں ہے؟ دوم سچ آند کی خواہش ہے تو اسکو پاتا کیوں نہیں؟ یہ تو سنا ہوگا کل شئی يرجع الی اصلہ یعنی ہر ایک شے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے نہ کہ دوسری طرف اچھا تو انسان ایک شے ہے اسلیے انسان ہمیشہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرے گا نہ کہ دوسری طرف مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سچ آند کی طرف رجوع کرتا ہے نہ کہ دوسری طرف پس

معلوم ہوا کہ سچا آئندہ ہی انسان کی اہل ہے اس لیے سچا آئندہ کی طلب اس کی فطرت میں ہے۔

ہر کسے کو دور انداز اصل خویش	باز جوید روزگار وصل خویش
------------------------------	--------------------------

اب رہی یہ بات کہ انسان کو باوجود تلاش سچا آئندہ حاصل کیوں نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ تلاش تو بیشک کرتا ہے مگر اُن قیود کے اندر جن میں سچا آئندہ کا ظہور کامل نہیں ہے اگر یہ قیود دور ہو جائیں تو ممکن ہے کہ انسان سچا آئندہ کو پالے سچا آئندہ کی ترکیب تو تین سن ہی لی۔ ست۔ چت اور آئندہ اب سچا آئندہ کا پہلا جزوست جو کل لفظ کے معنی دیتا ہے درشن کے ساتھ ملایا درشن کے معنی ہیں مشاہدہ یا حصول۔ صرفی قاعدہ کے بموجب (ت) (و) سے بدل گئی تو سدرشن ہو یعنی سچا آئندہ کا مشاہدہ یا حصول۔

سوامی جی یہ کہ کر خاموش ہو گئے تو میں نے عرض کیا آپ کی بزرگانہ عنایت کا کیا شکریہ ادا کروں۔ اس بیان شافی سے مجھ کو کمال راحت حاصل ہوئی اور نہ صرف راحت بلکہ میری بہت سی جہالت دور ہو گئی۔ میں خوب سمجھ گیا کہ انسان کی اہل سچا آئندہ ہے اس لیے وہ ہمیشہ سچا آئندہ کا متلاشی رہتا ہے۔ مگر اتنی بات اور رہ گئی کہ وہ قیود جن کی وجہ سے سچا آئندہ کا کامل ظہور نہیں ہوتا کیا ہیں اور کیوں کر دور ہو سکتی ہیں؟ فرمایا آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہونا ہو اسی دم ہو جائے سو یہ ممکن نہیں مثلاً علم کل کی خواہش آپ کی فطرت میں ہے۔ لیکن اس کا حصول وقفہ نہیں ہو سکتا بلکہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے۔

بہ مطلب میرسد جوای کام آہستہ آہستہ

خیر اس سوال کا جواب پھر کسی وقت دیں گے۔ دو پہر ہونے آیا ذرا انسان کر لیں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے میں نے کہا حکم ہو تو میں بھی ہمراہ چلون انسان میں آپ کو مدد دوں گا فرمایا کچھ ضرورت نہیں ہم تو تنہائی میں انسان کیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے چل دیے۔ کوئی دو گھنٹے بعد واپس آئے

اور بیٹھ کر چادر کی گرہ کھولی جھاڑیوں میں سے بیرچن لائے تھے کچھ مجھے دیے کچھ آپ کھائے کنڈل سے پانی پیا اور ایسے خوش معلوم ہوتے تھے کہ لذیذ کھانا کھا کر بھی کوئی اتنا خوش نہ ہوا۔ ایک پتھر کا گلیہ لگا کر لیٹ گئے اور کہنے لگے سنو میں اپنے ایک سفر کا حال بیان کرتا ہوں۔

فصل دوم

سوامی جی کا سفر نامہ

ایک بار چلتے پھرتے ایک بستی میں گزر رہا تھا جس کا نام دھرم پور تھا کچھ ایسا بڑا شہر تو نہ تھا مگر بہت ہی گلزار تھا۔ کوئی پچاس ہزار کے قریب آبادی ہوگی۔ مکانات بیستر خچتہ۔ ساہوکاروں کی کثرت جنگلی عالیہ شان عمارتوں سے دولت مندی ٹپک رہی تھی۔ ٹرکین کشادہ۔ کوپے صاف جا بجا پاکیزہ مندر اور مصفا مسجدیں بنی ہوئیں جنگو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ باشندے یہاں کے دیندار اور دھرم اتا مین۔ بازار بہت چوڑا چکلا۔ دکانیں خوش قطع اور وسیع قیمتی اجناس سے بھری ہوئیں محلے در محلے تعلیم کے لیے مدرسے جاری بستی سے باہر ایک شاندار عمدہ کالج تھا جس میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہوتی تھی۔ سواد شہر باغات سے سرسبز ہو رہا تھا جنہیں دھرم شالے بنے ہوئے اور سدابت لگے ہوئے تھے کہ سادھو فقیر آئین تو آرام پائین اور بے فکری سے عبادت میں جی لگاؤ میں شہر کے ایک جانب ندی بہتی تھی پار جانے کو ایک مضبوط آہنی پل تھا کنارے کنا سے پختہ گھاٹ بنے تھے اور جا بجا پھلواریاں نئے نئے قسم کے پل بوٹوں سے آراستہ۔ کسی میں پاکیزہ مندر ہے تو کسی میں مصفا مسجد ہے۔ شہر کے اکثر زن و مرد صبح شام وہاں جاتے اور نہادھو کر اپنے اپنے طور پر پوجا پاٹ کرتے۔ دریا پار خوب صورت پہاڑیاں تھیں بہت اونچی تو نہ تھیں مگر خوب سرسبز و شاداب ان پر چڑھنے کو کشادہ راہیں پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی تھیں چوٹیوں پر چھوٹے چھوٹے

میدان تھیں زمین لوہے کی چوکیان اور تپا یان پڑی رہتی تھیں شہر کے نوجوان سیر و تفریح کے لیے اکثر شام کو وہاں جاتے۔ چلتے پھرتے یا تپائیوں پر بیٹھ شہر اور دیہ کی سیر دیکھتے یا آپس میں بات چیت کرتے۔ کبھی مذہبی فلسفی اور منطقی مباحثے چھڑ جاتے مگر نہایت تہذیب و شائستگی کے ساتھ ایک سے ایک تیوری میں بل نہ ڈالتا۔ اس شہر کو دیکھ کر میری طبیعت بہت خوش ہوئی ندی کنارے ایک باغ تھا۔ باغ میں عالیشان مندر۔ اور مندر کے متعلق دھرم شالہ تھی۔ میں وہاں جاؤں گا معلوم ہوا کہ یہ عمارت سیٹھ بھولانا تھ کی ہے۔ نوکر چاکر جو مالک کی طرف سے تعینات تھے بہت نیک سیرت خلیق۔ باادب۔ مسافر نواز۔ مجھ کو دیکھتے ہی حال پوچھا۔ اور چٹ پٹ کھانے کے اہتمام میں مشغول ہو گئے۔ میں نے ذرا آرام کر کے اٹھنا کیا۔ پھر کھانا کھایا۔ شام لالہ صاحب بھی باغ میں تشریف لائے۔ میری خبر سن کر پاس آ بیٹھے اور دیر تک باتیں کر کے چلے گئے۔ لوگوں سے سنا کہ یہ اس بستی کے بڑے ساہوکاروں میں سے ہیں۔ نہایت سخی۔ نیک دل۔ نیم دھرم کے سخت پابند اور بیوہ بھی ایسا نداری کا ہے۔ اس لیے لوگوں میں انکی بڑی عزت ہو ساکھ ہے۔ پھر تو لالہ صاحب کئی بار میرے پاس آئے گئے۔ مجھے بہت محبت کرنے لگے عرصہ تک مجھے ٹھیرائے رکھا کہ میں جانے نہ دیا۔ ایک دن جو آئے تو کہنے لگے سو امی جی آج ہمارے ٹھا کرچی کا بیاہ ہے۔ اسی بستی کے ایک ساہوکار ہیں انکی منشی جی سے شادی قرار پائی ہے آپ بھی مہربانی کر کے تشریف لائیں۔ میں نے انکی خاطر سے منظور کر لیا۔ شام کے آٹھ بجے ہو گئے کہ ایک لڑکے نے آکر سلام کیا۔ کوئی سولہ برس کا سن و سال۔ نام پوچھا تو روشن لال۔ کہنے لگا لالہ جی نے آپ کی سواری کے لیے ہاتھی بھیجا ہے برات پڑھنے کا وقت قریب آ گیا صرف آپ کا انتظار ہے۔ میں اسی طرح اٹھڑکے کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہوا۔ وہاں پہنچے تو بڑی دھوم دھام ہو رہی تھی اور ہاتھی گھوڑے۔ چرٹ۔ گھیاں وغیرہ سب ٹھاٹھ سامان مرتب اور تیار تھا۔ ہمارا ہاتھی بھی

ہاتھیوں کی قطار میں مل گیا اور فوراً برات روانہ ہو گئی۔ روشنی کا ایسا عمدہ انتظام تھا کہ رات کو دن
 بنا دیا۔ باغ بہاری کی ٹیٹوں سے لالہ زار کھل گیا۔ بلجے گاہے کی سڑکی صدائوں سے ہوا گونج
 اٹھی۔ آتش بازی بھی نہایت نفیس تیار کرانی گئی تھی قدم قدم پر اتار پھل پھرائیں۔ مہتاب۔ پٹانے
 چھوڑے جا رہے تھے۔ مین نے روشن لال سے پوچھا۔ کیوں صاحبزادے اس برات کا سامان
 دیکھ کر تمہارا دل خوش ہوا؟ اُس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ نہیں مہاراج۔ مین نے
 کہا کیا وجہ؟ کہا سوامی جی ہم تو غریب آدمی ہیں۔ میرے والدین نے جانے کیا کیا سختیاں اپنے
 اوپر جھیل کر اور پاپ پھیل کر مجھ کو انٹرنیشن تک تعلیم دلوائی ہے۔ آج کل تعلیم کے اخراجات کچھ ایسے
 بڑھ گئے ہیں کہ غریب پیارے تو کس گنتی میں ہیں اور سطور جہ دے بھی چپکچپاتے ہیں بے میر لوگ
 اول تو اپنے بچوں کی تعلیم چنداں ضروری نہیں سمجھتے اور جو سمجھتے بھی ہیں تو انکو خرچ کی کیا کمی
 اور اس سے کیا بحث کہ غریب بھائیوں پر کیا پتہ پتا رہی ہے اور اُنکے بچے کیسے مارے
 مارے پھرتے ہیں۔ عموماً ہمدردی اور مروت تو اُنکے دلوں کو چھو نہیں گئی۔ لالہ جی نے ہزار ہا
 روپیہ خرچ کر کے ٹھا کر جی کا بیاہ تو رچا لیکن مین جو زندہ ٹھا کر جی موجود بیٹھا ہوں اور کوئی
 غیر بھی نہیں رشتے میں اُنکا عزیز قریب ہوتا ہوں کبھی کچھ سلوک نہ کیا۔ میری جان کو تو یہ غم کھائے
 جاتا ہے کہ اگلی جماعت کی کتابیں کیونکر خریدوں گا اور ماہواری فیس کہاں سے لاؤں گا چار
 ناچار آئندہ تعلیم سے ہٹا اٹھانا اور کالج سے نام کٹنا پڑیگا۔ ایسی حالت میں یہ گڑبڑوں کا سا کھیل
 آپ ہی انصاف کریں مجھ کو کیونکر بھلا معلوم ہو۔ یہ کہہ کر اُسکا جی بھرا آیا اور اُنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو
 ٹپکنے لگے۔ مین نے اُسکے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بچہ گھبراؤ نہیں۔ خدا نے تو کو ایسی ہمت ایسا شوق
 اور ایسی سمجھ دی ہے تو وہ تمہاری مرضی کے موافق کوئی سامان بھی غیب سے کر دیکھا جسکو تم
 نہیں جانتے خدا خود میرا سامان ست اسباب توکل راہ اتنے میں برات سمجھی کے دروازہ

جاپو نچی۔ ٹیون پر ہاتھ پڑ گیا ایک لٹس چمکی۔ اور لوگوں کے شور وغل نے زمین سر پٹھالی یہ ہنگامہ فرو نہوا تھا کہ آتش بازی میں آگ لگائی گئی۔ چکروں کی جنگھاڑ اور گولوں کی دھون دھان سے کان برسے ہو گئے۔ ہاتھی گھوڑے بدکنے لگے۔ وہ تو خیر ہو گئی۔ ہمارا فیلبان بہت ہوشیار تھا نہیں تو دو چار کا کچلا ہو گیا ہوتا۔ غرض صد بار پیہ ذری سی ویر میں پھنک گیا۔ اور دھواں تک نہ بکلا۔ مگر لوگوں نے واہ واہ بہت کی۔ لالہ جی بھی خوش تھے کہ بڑا نام ہوا اور جیسا دل کھول کے خرچ کیا تھا نیگ لگا۔ خوشامدی مصاحب بھی دل بڑھا رہے تھے کہ صاحب دولت اسی دن کے لیے ہوتی ہے کہ چار آدمی جلسہ دیکھیں اور کیا کوئی گٹھریان باندھکے ساتھ تھوڑا سی لے جاتا ہے۔ بڑی بات یہ ہی ہے کہ جگت میں نام ہو اور لوگ یاد کیا کہیں۔ خیر میں تو اس وقت اجازت لیکر دھرم شالہ کو واپس آیا۔ اگلے دن سنا کہ شادی کے سب کام خیر و خوبی سے انجام ہوئے۔ اور بخوشی تمام وطن کو لیکر گھر آئے۔

ایک روز شام کے وقت دریا کے گھاٹ پر میں اور لالہ جی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ روشن لال آیا اور ہم سے کچھ دور الگ بیٹھ کر دریا کی سیر دیکھنے لگا۔ میں نے سیٹھ جی سے کہا کہ یہ لڑکا بہت مسکین سعادت مند اور ذکی و فہیم ہے۔ آپ کا تو رشتہ دار ہے کچھ اسکے حال پر توجہ نہیں کرتے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ گے سردا ہیں بھرنے کیا کون سوامی جی! جھکوا شیر نے سب کچھ دیا ہے کسی شے کی کمی نہیں میں بہت خوش ہوں اور ہزار ہزار شکر اسکی درگاہ میں کرتا ہوں مگر جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کونہ کوئی نام لیوا ہے نہ پانی دیا تو سر سے پانوں تک سناٹا کھانا ہے اور دل ہے کہ پانی کے بلبلہ کی طرح بیٹھا جاتا ہے اب تک تو اس تھی کہ شاید مہر کی نظر ہو جائے مگر عمر زیادہ ہوئی اور کوئی صورت نظر نہ آئی۔ واقعی یہ لڑکا ہونا رہے اور میرا رشتہ دار ہے۔ اسکول میں پڑھتا ہے۔ جی چاہتا ہے اسی کو گودیلون شاید اسی سے میرا نام چلے

اور یہ دھن دولت ٹھکانے لگے۔ بھلا اس بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے۔ میں نے کہا جو کچھ آپ نے سوچا ہے نہایت مناسب اور بجا ہے۔ بے تامل اسکو متبنی کر لیجیے اور خوب تعلیم دلائیے تاکہ اسکا علم اور آپ کی دولت دونوں ملکر خلق خدا کو نفع پہنچائیں اور آپ کے بعد بھی خیر جاری رہے۔ اب توسیٹھ جی کا ارادہ مصمم ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی بیوی سے مشورہ لے دوسرے دن روشن لال کو باقاعدہ متبنی کر لیا۔ بہت دھوم دھام اور ناچ رنگ کے ساتھ تمام زمین ادا ہوئیں۔ کل بستی کی دعوت کی گئی۔ غریبوں محتاجوں کھانا کپڑا بانٹا۔ اور اپنے مقصد کے موافق دان پین خوب کیا۔

اسکے بعد ایک روز روشن لال کی تعلیم کے باب میں مجھے مشورہ لیا۔ میں نے کہا بدستور کالج کی تعلیم جاری رکھیے۔ کہنے لگے اجی اس تعلیم کا نتیجہ تو اکثر یہی دیکھا کہ ناسک یعنی دہریے ہو جاتے ہیں۔ میرا دل تو اسے قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو تعلیم ہوتی ہے انگریزی علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو تو نتیجہ ہرگز نہ (لالہ جی) اچھا محض سنسکرت ہی پڑھو انہیں تو کیسی (دین) نری زباندانی سے انسان کے داغی توئی کا پورا پورا نشوونما نہیں ہوتا اسلیے علوم کی تعلیم نہایت ضروری ہے۔ سنسکرت کے علوم تو بوجہ زائل ہو چکے اور جو کچھ لے دے کے باقی بھی ہیں تو اٹھ جانے والا کہاں اور پڑھانے والا کون؟ علوم طبعی و ریاضی تو انگریزی ہیں اچھے ہیں اور فلسفہ سنسکرت کا لا جواب ہے۔ دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ ہو تو واہ واہ اس سے بہتر کیا! جو عمدہ تعلیم پاتے ہیں وہی کسی وقت میں سچے آتسک (خدا پرست) ہوتے ہیں ع کہ بے علم تو ان خدا را شناخت۔ میری رائے میں اگر آپ اس لڑکے کو ہندو کالج بنارس بھیج دیں تو بہتر ہے کیونکہ وہاں علاوہ انگریزی و سنسکرت علوم کی تعلیم کے اخلاقی و مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے اسلیے اُسکے طلبا دہریے

وینچری نہیں ہوتے بلکہ آتشک دھرم کرم کے پوئے پابند ہوتے ہیں۔ یہ کالج چند شخصوں کی علوہمتی سے چل رہا ہے۔ افسوس اسکو پوری امداد نہیں پہنچتی ہے۔ ہندوستان میں دان پُن تو بہت ہوتا ہے مگر سو پاتروں کو نہیں پہنچتا۔ جو صاحب اہل مت علم دوست ہیں وہ اپنی خیرات ہی بیان بھیج دیا کریں تو اس کالج کی بھی مدد ہو جائے اُنکا دان بھی سچل ہو جائے کیونکہ دو یادان سب دانوں سے بڑھکر ہے اور اُنکی اور اُنکے بھائیوں کی اولاد بھی سدھر جائے۔ سیٹھ صاحب نے یہ رے بہت پسند کی مگر ٹھانی نے لڑکے کو جدا کرنا منظور نہ کیا لہذا یہ قرار پایا کہ دھرم پور کالج میں ہی تعلیم جاری رکھی جائے دو چار دن کے بعد میں بھی چلے یا اتنا قیام بھی اتفاقی تھا۔

در ویش روان رہے تو بہتر | آب دریا ہے تو بہتر

بعد کو معلوم ہوا کہ سیٹھ صاحب نے اپنی دریا دلی سے ایک تم کثیر ہندو کالج کو گناہ بھیج دی کئی سال کے بعد اُس بستی میں پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ لالہ جی کا انتقال ہو گیا ہے روشن لال ایم اے پاس کر کے گھر کے کاروبار میں مشغول ہے۔ کل کارخانہ بدستور بلکہ پہلے سے بھی بہتر حالت میں ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ٹھانی روشن لال کے پانگ پاس کھڑی یوں کہ رہی ہیں۔

ٹھانی۔ بیٹا روشن لال! اٹھو۔ دیکھو کتنا دن چڑھ گیا۔ آج تو تمکو اپنے پتا جی کا شہر ادھر کرتا ہے۔

روشن لال۔ دیکھیں ملتے ہوئے، ماما جی میں نے ذرا ذرا انتظام کل ہی کر دیا ہے آپ خاطر جمع رکھیے۔

ٹھانی۔ اے بیٹا کیا انتظام کیا ہے کچھ مجھے بھی تو کو۔

روشن لال۔ ماما جی شہر بھر کے جتنے دوان پنڈت اور بنیادی ہیں کوئی پچاس ہونگے

سب کا منت سرن (دعوت) کر دیا ہے اور محتاج خانے کے محتاجوں اور یتیم خانے کے بچوں کے لیے بھی کھانے اور کپڑے کا بندوبست کیا ہے بس دس بجے تک محل سامان تیسرا دیکھ لیجیے۔

سٹھانی۔ خیر بیٹا تم جانو۔ پر تمہارے پتاجی کے سامنے تو شرادھ کے دن پورے ایک ہزار برہمنوں کا بھوجن ہوا کرتا تھا۔ انکی ریت میں کسر پڑی تو بھلا میں تمہیں لوگ کیا کہیں گے۔

روشن لال۔ تاجی لوگوں کے کہنے سننے کا آپ کچھ خیال نہ کریں۔ یہ بوجھ یا تو میں اٹھا لوں گا اب رہی یہ بات کہ کرنا کیا چاہیے سو مجھے سوامی دیا مندی کہ چکے ہیں کہ شرادھ کے ساتھ دو دونوں کا سنتکار کرنا اور کھانا کھلا کر انکو ترپت کرنا۔ ویدوں میں شرادھ تپن کہا ہے۔ اور عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے دنیا کے دکھائے کو ایک بڑا جھگٹ کرنا بالکل فضول ہے۔

سٹھانی۔ تاجی ویدوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ سانجھ سویرے سندھیا کرنی آدمی کا عین فرض ہے سو غم رات کے دس بجے تو اٹھا گھر سے آئے ہو اور دن کے آٹھ بجے سو کر اٹھتے ہو۔ میں وید نہیں پڑھی اس لیے کچھ کہ نہیں سکتی کہ شرادھ تپن کا کیا مطلب ہے پر اتنا جانتی ہوں کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ لوگ بھی تو برتنا ہی پڑتا ہے۔

روشن لال۔ (شرما کر) سندھیا کی بابت جو آپ نے فرمایا بہت ٹھیک ہے مگر وقت وقت کسی تہذیب جدا ہوتی ہے۔ یہ بھی تو خیال کرو جس زمانہ کی یہ تہذیب تھی اس زمانہ میں کیسی آسانی سے گزاراں ہوتی تھی غلہ اور پھل بھلا کی بہتات۔ آبادی کم۔ آدمی کو معاش کی تلاش میں اتنا سرکھپانا کا ہے کو پڑتا تھا جتنا آج کل۔ اس واسطے اگلے وقتوں کے لوگ بہت سا وقت اپنی ذاتی ترقی اور پوجن بھجن میں صرف کرتے تھے۔ ہمارے زمانہ کے رنگ ڈھنگ اور عین ایک پیٹ پالنے ہی کا دھندھا اتنا بڑا ہے کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ پھر اپنے بھنوں

و پھر یہ نہیں ہوتے بلکہ آشک و دھرم کرم کے پورے پابند ہوتے ہیں۔ یہ کالج چند شخصوں کی علوہی سے چل رہا ہے۔ افسوس اسکو پوری امداد نہیں پہنچتی ہے۔ ہندوستان میں دان پُن تو بہت ہوتا ہے مگر سوپاترون کو نہیں پہنچتا۔ جو صاحب اہمیت علم دوست ہیں وہ اپنی خیرات ہی بیان بھیج دیا کریں تو اس کالج کی بھی مدد ہو جائے اُنکا دان بھی سچل ہو جائے کیونکہ ویداوان سب دانوں سے بڑھکر ہے اور اُنکی اور اُنکے بھائیوں کی اولاد بھی سدھر جائے۔ سیٹھ صاحب نے یہ رے بہت پسند کی مگر سٹھانی نے لڑکے کو جدا کرنا منظور نہ کیا لہذا یہ قرار پایا کہ دھرم پور کالج میں ہی تعلیم جاری رکھی جائے دو چار دن کے بعد میں بھی چلے یا اتنا قیام بھی اتفاقی تھا۔

درویش روان رہے تو بہتر | آب دریا ہے تو بہتر

بعد کو معلوم ہوا کہ سیٹھ صاحب نے اپنی دریا ولی سے ایک قم گنیر مندو کالج کو گناہ بھیج دی کئی سال کے بعد اُس بستی میں پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ لالہ جی کا انتقال ہو گیا ہے روشن لال ایم اے پاس کر کے گھر کے کاروبار میں مشغول ہے۔ کل کارخانہ بدستور بلکہ پہلے سے بھی بہتر حالت میں ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سٹھانی روشن لال کے پنگ پاس کھڑی یوں کہ رہی ہیں۔

سٹھانی۔ بیٹا روشن لال! اٹھو۔ دیکھو کتنا دن چڑھ گیا۔ آج تو تمکو اپنے پتا جی کا شرادھ کرنا ہے۔

روشن لال۔ دیکھیں تھے ہوئے، اما جی میں نے ذرا ذرا انتظام کل ہی کر دیا ہے آپ خاطر جمع رکھیے۔

سٹھانی۔ اے بیٹا کیا انتظام کیا ہے کچھ مجھے بھی تو کو۔

روشن لال۔ اما جی شہر بھر کے جتنے وداوان پنڈت اور سنیا سی ہیں کوئی پچاس ہونگے

سب کا منت سرن (دعوت) کر دیا ہے اور محتاج خانے کے محتاجوں اور یتیم خانے کے بچوں کے لیے بھی کھانے اور کپڑے کا بند و بست کیا ہے بس دس بجے تک کل سامان تیار دیکھ لیجیے۔

سٹھانی۔ خیر بیٹا تم جاؤ۔ پر تمہارے پیاجی کے سامنے تو شرادھ کے دن پورے ایک ہزار برہمنوں کا بھرجن ہوا کرتا تھا۔ انکی ریت میں کس ٹہپی تو بھلا میں تمہیں لوگ کیا کہیں گے۔

روشن لال۔ اتاجی لوگوں کے کہنے سننے کا آپ کچھ خیال نہ کریں۔ یہ بوجھ باری تو میں اٹھا لوں گا اب رہی یہ بات کہ کرنا کیا چاہیے سو مجھے سوامی دیا مندرجی کہ چکے ہیں کہ شرادھ کے ساتھ دو دونوں کا سنتکار کرنا اور کھانا کھلا کر انکو ترپت کرنا۔ ویدوں میں شرادھ تریپن لکھا ہے۔ اور عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے دنیا کے دکھائے کو ایک بڑا جھگٹ کرنا بالکل فضول ہے۔

سٹھانی۔ لاجی ویدوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ساہجہ سویرے سذھیا کرنی آدمی کا عین فرض ہے سو تم رات کے دس بجے تو اٹھا کر سے آتے ہو اور دن کے آٹھ بجے سو کر اٹھتے ہو۔ میں وید نہیں پڑھی اس لیے کچھ کہ نہیں سکتی کہ شرادھ تریپن کا کیا مطلب ہے پر اتنا جانتی ہوں کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ لوگ بھی تو برتنا ہی پڑتا ہے۔

روشن لال۔ (شرما کر) سذھیا کی بابت جو آپ نے فرمایا بہت ٹھیک ہے مگر وقت وقت کی تہذیب جدا ہوتی ہے۔ یہ بھی تو خیال کرو جس زمانہ کی یہ تہذیب تھی اس زمانہ میں کیسی آسانی سے گزران ہوتی تھی غلہ اور پھل پھلار کی بہتات۔ آبادی کم۔ آدمی کو معاش کی تلاش میں اتنا سرکھپانا کا ہے کو پڑتا تھا جتنا آج کل۔ اس واسطے اگلے وقتوں کے لوگ بہت سا وقت اپنی ذاتی ترقی اور پوجن بھجن میں صرف کرتے تھے۔ ہمارے زمانہ کے رنگ ڈھنگ اور عین ایک پیٹ پائے ہی کا دھندھا اتنا بڑا ہے کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ پھر اپنے ہمہ تن

ساتھ ہمدردی اور اپنے ملک کی بھلائی۔ اپنے وطن کی خدمت۔ اپنے فرقہ کی خیر خواہی۔ یہی اس زمانہ کی ضروری باتیں ہیں۔ صرف اپنی ہنڈیا کی خیر منانے سے آج کل کام نہیں چلتا۔ حاکمون سے ملنا جلنا۔ اُنکے خیالات معلوم کرنا عام لوگوں کی خواہش اُنکو بتانا۔ کمیٹیوں میں شریک ہونا جلسوں میں جانا۔ کبھی قسط کا انتظام ہے۔ کبھی وبا کی روک تھام ہے اگر اس زمانہ کے شریف رئیس ان کاموں سے جی چرائیں اور اپنی جان بچائیں تو انکی آبرو و کوڑی کی ہوجا اور بھلے ماشوں میں انکی گنتی نہ رہے۔ سرکار دربار میں اُنکو کوئی کھڑا بھی نہوئے دے۔ اب ذرا میری حالت دیکھیے۔ صبح کے آٹھ بجے پلنگ سے اٹھا۔ نو بجے تک ضروریات اور ارشنان سے فارغ ہو کر ذرا سی چائے پی اور کوٹھی کے کام میں گھوڑے کی طرح جُت گیا۔ کبھی بارہ بجے کھانے کی فرصت ملے بھی مشکل سے۔ ایک سے دو تک اخبار پڑھے جسے معلوم ہوتا ہے کہ آجکل دنیا میں کیا ہو رہا ہے پھر ناول دیکھا جس سے قوموں کے طور طریق انسان کی طبیعت کے نئے نئے انداز ظاہر ہوتے ہیں۔ تین سے چار تک آنریری مجسٹریٹ کا کام کیا۔ چار بجے کچھ ناشتہ کر کے پیٹم خانہ اور محتاج خانہ کے ملاحظہ کو گیا۔ وہاں سے ٹون ہال آیا۔ کسی دن جلسہ ہے کسی دن لکچر بدقت تمام کوئی سات بجے اٹھا گھر پہنچا اور جب ایک پیالی چائے کی اور دو سکرٹ آرام کر سی پر بیٹھ کر پیے تو ذرا جان میں جان آئی۔ پھر اٹھا کھیلنے لگا۔ یار دوستوں کی ہنسی مذاق اور گپ شب سے دل تازہ ہوا اور دن بھر کی کوفت مٹ گئی۔ رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں لے لے کے صرف تین گھنٹے تفریح کے لیے جو یہ بھی نہ تو بس انسان کی زندگی ہو چکی۔ بھلا اس صورت میں صبح شام دو دو گھنٹے سندھیا کی فرصت حال کی تہذیب میں کیوں کر مل سکتی ہے۔ اس سے میری یہ غرض تو نہیں ہے کہ ہمارے اگلے بزرگوں اور ریشیوں کی تہذیب ناقص تھی اور آج کل کی اچھی ہے۔ مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انسان کو زمانہ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ باتیں سکرٹھانی کو غصہ تو

بہت آیا گہری نگین اور منہ بناتی ہوئی وہاں سے چل دیں اور شرادھ جیسا کہ روشن لال نے انتظام کیا تھا بہت چھی طرح سے ہو گیا۔

شام کو روشن لال میرے پاس آئے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے لگے کہنے یومی جی آج ہمارے پتا جی کا شرادھ تھا اس وقت سے میری طبیعت بہت پریشان ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مرے پیچھے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جہاں تک عقل کام دیتی ہے یہ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان پانچ عناصر کے اجتماع سے ایک طرح کی حیثیت پیدا ہو جاتی ہے جسکو روح کہتے ہیں۔ جب عناصر کی گرہ لکھ گئی وہ حیثیت ابھی جاتی رہی پھر ثواب عذاب کیسا میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک یہ پانچوں عناصر جڑ ہیں یا جیتن۔

روشن لال۔ جناب! انگریزی سائنس یعنی علوم مادی کی رو سے تو کل مادہ جڑ ہے لیکن اُسکے اندر ایک قوت مخفی ہے جو طرح طرح کی تبدیلیاں مادہ میں پیدا کرتی رہتی ہے اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے ورنہ جڑ میں تغیر تبدیل کیونکر ہو۔

(میں) اس مخفی قوت کو تم جیتن کیون نہیں مانتے؟

روشن لال۔ اس واسطے کہ اگر وہ جیتن ہے تو کل اشیا جیتن کیون نہیں۔

(میں) جملہ اشیا اسی مخفی قوت کا مظہر ہیں اور اُسکے ظہور کی تین صورتیں ہیں (۱) جمادات و نباتات میں جو خواص جو آثار تم پاتے ہو یہ اسی قوت کی چمک ہے (۲) اجسام حیوان انسان میں جو حیثیتا تم دیکھتے ہو یہ اسی قوت کا ظہور ہے (۳) کالمیں میں وہی قوت سرور بنکر جلوہ گر ہوتی ہے۔

روشن لال۔ اچھا یہ مان بھی لیا کہ اس قوت کا ظہور مختلف صورتوں میں مختلف طور پر ہوتا ہے تو اس سے مطلب کیا نکلا؟ بعد مردن جب آدمی کے اجزائے داغ منتشر ہو گئے تو جیتن کہاں؟

(مین) مان تو آپ کا خیال یہ ہے کہ چیتتا کا ظہور محض دماغ پر منحصر ہے۔
 روشن لال۔ بیشک جب دماغ زائل ہو گیا تو چیتتا کا ظہور پھر کس مین ہوگا۔
 (مین) ممکن ہے کہ اس جسم کثیف کے اندر کوئی اور جسم لطیف جو مین انسان کی چیتتا بعد از مرگ
 بھی باقی رہتی ہو۔

روشن لال۔ سوامی جی قصور معاف ایسے ڈھکوسلون پر نہ تو عمل درآمد ہو سکتا ہے نہ طہنان
 پرانے زمانہ کے بھولے بھالے آدمی مان لیتے تھے۔ نئی روشنی والون کی تسلی کے لیے یہ
 دنیاؤسی خیالات کافی نہیں۔ ایک لڑکا کوئی بارہ برس کا ہو گا چپ چاپ بیٹھا ہماری باتیں
 سن رہا تھا۔ مین نے اس پر مقناطیسی عمل شروع کیا تو پانچ ہی منٹ مین وہ سو گیا۔ اب روشن لال
 سے مین نے کہا کہ اس لڑکے کا دماغ تو جون کا توں بیہن موجود ہے۔ کسی اور جگہ کے حالات
 پوچھو۔ دیکھو بتاتا ہے یا نہیں۔ روشن لال نے چند باتیں پوچھیں اور جواب صحیح پائے۔ تو بہت
 سٹ پٹائے اور بولے اچھا سوامی جی اب رات زیادہ گئی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ ان باتوں پر
 خوب غور کر کے کل پھر قدمبوسی حاصل کروں گا۔ دوسرے دن آئے تو کہنے لگے۔ سوامی جی مین نے
 بہت غور و فکر کیا آپ کے عمل سے یہ خوبی ثابت ہو گیا کہ چیتتا کا وجود محض دماغ پر منحصر نہیں بلکہ
 وہ دماغ سے علیحدہ بھی رہ سکتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی رائے مین انسان کیا چیز ہے
 مین نے کہا اسکے جاننے کے لیے ایک خاص تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مجمل طور پر مین کچھ
 بیان بھی کروں تو وہ تمہارے دل مین نہ جھیکا بلکہ اور بہت سے شکوک پیدا ہونگے جو تم کو سخت پریشان
 کر دینگے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم کچھ پڑھو۔ کہا کیا پڑھوں۔ مین نے کہا پہلے تو گیتا برہمہ سوتر اور اپنشد
 پڑھو بعد مین پُران کا مطالعہ کرنا۔ چنانچہ روشن لال نے ایک لائق پنڈت سے پڑھنا شروع
 کر دیا اور مین بھی چلے یا۔

تیسری بار جو میں اُس بستی میں پہنچا تو ایک دن سٹھانی میری خبر پا کر آئیں اور کہنے لگیں۔
 سوامی جی روشن لال کا حال تو بہت اتر ہے کچھ ایسی مہربانی کیجیے کہ وہ پھر سیدھی راہ لگ جائے
 نہیں تو میں اُسکے غم میں گھل گھل کے مر جاؤنگی۔ میں نے کہا خیر تو ہے کیا ہوا۔ کیا کچھ بد راہ ہو گیا؟
 یا تمہارا کہنا نہیں مانتا۔ پولین۔ جی نہیں یہ بات کہاں۔ اُسے تو اپنا بھی ہوش نہیں۔ کھانا بہت
 کم کھا تا ہے۔ بات کم کرتا ہے۔ بہت پیچھے پڑی تو کچھ ہون مان کر دی نہیں تو بالکل چُپ
 سناٹے میں۔ جیسے کسی کے وہیاں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملنا جھلنا آنا جانا سیر سپاٹا سب قوت
 گھر میں سے باہر نکلتا بند۔ بس ایک جگہ تصویر بنا بیٹھا رہتا ہے۔ جانے میرے بچے کو کیا ہو گیا!
 یہ کمر لگیں اسے ہارے کرنے اور زار و قطار رونے میں نے کہا سٹھانی جی گھر اؤمت تمہارا
 بیٹا اچھا خاصہ ہے۔ شاستر کے نہ سمجھنے سے اُسے کچا ویراگ ہو گیا ہے کچھ سند یہہ کی بات نہیں جیسا
 تھا پھر ویسا ہی ہو جائیگا بلکہ اُس سے بہتر خیر وہ آنسو پونچھ پانچھ کر گھر کو لگیں۔

دوسرے دن میں نے روشن لال کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ بڑیا کیا حال ہے؟
 (روشن لال) سوامی جی کیا عرض کروں مجھ کو دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ ہر وقت ایک
 الجھن سی رہتی ہے۔ بس اب تو یہ ہی جی چاہتا ہے کہ سنیاں لے لوں اور کسی گوشہ تنہائی میں
 بیٹھ کر عبادت اُسی میں باقی عمر کے دن تیر کو روں۔

(میں) بڑیا کیوں۔ کس مقصد کے لیے؟

(روشن لال) یہی مکتی کے لیے۔

(میں) تو عبادت کے کیا معنی سمجھتے ہو؟

(روشن لال) اور کیا معنی ہیں۔ بس یہ ہی کہ دل کو کیسے کر کے یا بھود میں مستغرق ہو جائے۔

(میں) مانا مگر دل کی کیسوی کیوں کر ہو۔؟

(روشن لال) خواہشات کے دور ہونے سے۔

(میں) بھلا خواہشات کیونکر دور ہوں۔؟

(روشن لال) گوشہ نشینی سے۔ نہ وہاں دنیا کا بکھیر ہوگا۔ نہ اس کے حصول کی خواہش پیدا ہوگی۔

(میں) سنبھلی! اول تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ذیوی اشیاء نہ ہوں ایک قسم کی نہونگی دوسری

قسم کی ہونگی۔ پھر جو تدبیر تمہیں بیان کی وہ تو بعینہ ایسی ہے جیسی ایک حکیم نے کسی مریض کو بتائی

تھی۔ ایک مریض آیا حکیم جی کے پاس ”حضرت کچھ علاج بتائیے۔ کھانا کھاتے ہی میرے پیٹ

میں درد شروع ہو جاتا ہے، حکیم جی نے فرمایا ”اسکا تو سہل علاج ہے بس کھانا نہ کھایا کرو،“

اول تو اشیاء کے دور ہونے سے خواہش دور نہیں ہوتی جیسے طامع کے دل سے تنہائی میں بھی

طمع دولت نہیں جاتی۔ دوسری بات یہ کہ اشیاء کو قطعی دور کر دینا محال ہے اور نہیں تو

کھانے پینے کی ضرورت ہوگی۔

(روشن لال) اسیلے تو بعض سیاسی ننگے پھرتے ہیں۔

(میں) یوں تو کل جا نور ننگے پھرتے ہیں۔ کیا وہ سیاسی ہو گئے اچھا ننگے بھی پھرے تو

کھانے کی فکر کیونکر ہوگی۔؟

(روشن لال) اکثر رحم دل آدمی سیاسیوں کو کھلا ہی دیتے ہیں۔

(میں) کیا خوب اور شخص تو تمہارے کرین کھانا کھلا میں اور جتنا کھانا تمہارے ذمہ ہے تم اُنپر

بے رحمی کرو۔ اچھا یہ تو بتاؤ اگر سب کے سب تمہاری ہی طرح مکتی کی تلاش میں نکل پڑیں کیونکہ

امین سب کا برابر اتھاق ہے تو کیا نتیجہ ہو پھر کون کسکو کھانا دے۔؟

(روشن لال) سوامی جی پھر خواہشیں کیونکر دور ہوں یہ ہی کجخت یکسوئی میں خلل ڈالتی ہیں اور

جب یکسوئی نہیں تو عبادت کیا خاک ہو۔

(دین) بیٹا خواہشیں اشیاء کی موجودگی سے پیدا نہیں ہوتیں جیسا کہ تمہارا خیال ہے بلکہ خودی پیدا ہوتی ہیں جب تم نے اپنے آپ کو جسم سمجھ رکھا ہے تو راحت جسمانی ہی کو ڈھونڈتے ہو اور ان اشیاء پر جن سے راحت جسمانی پاتے ہو تمہاری رال ٹپکتی ہے اگر اپنے آپ کو سچا آئندہ سمجھو تو کیونچہ جسم کی سائسی کرو اور جسمانی راحتوں کے لیے کھربا جالی لیے پھرو۔ بس خودی کو دور کر دو خواہشیں خود مکمل بھاگین گی۔ تمہاری کوشش کی ضرورت بھی نہو گی اور تارک تو اصل میں وہی ہے جو سامان عیش رکھتا ہوا اور اُسکو بیچ سمجھے ۵

گر بدلت برسی مست نگر دی فردی

جسکو کچھ نہیں اُس نے چھوڑا تو کیا چھوڑا وہی مثل ہے نگلی نہائے تو کیا پھوڑے۔ ع

عصمت بی بی ست از بے چادری

ایسا شخص تو جب دلفریب پیرون کو دیکھ پاتا ہے اور بھی زیادہ لپچاتا ہے۔ البتہ جسکی خودی دور ہو گئی اُسکو سب حالتیں کیساں ہیں۔ نہ کسی شے کی رغبت باقی رہتی ہے نہ کسی سے نفرت پورا فون میں ایک جگہ لکھا ہے کہ سچا یوگی اور سچا عابد وہی ہے جو دنیا میں رہے اور اُسکو ایک مُراب یا عالم خواب سمجھے یہ ہی عبادت ہے۔

روایت ہے کہ ایک روز شام کے وقت مہاراج سری کرشن جی راودھاجی کے ساتھ جننا کنارے سیر کر رہے تھے کہ وید کے گانے کی صدائے دلکش کان میں آئی۔ راودھا نے متعجب ہو کر کرشن جی سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آتی ہے فرمایا کہ قریب کے جنگل میں ایک گڑھی ہے جس میں ایک سنیا سی مشغول عبادت ہے۔ راودھا نے کہا درحقیقت سنیا سی جو گھربا چھوڑ چھاڑ جنگلون میں رہ کر عبادت کرتے ہیں بڑے بابرکت لوگ ہیں اور سب سے زیادہ خدا کی عنایتوں کے مستحق ہیں اور یقیناً سب سے پہلے یہی اُنکو حاصل کرینگے گھر میں رہ کر

کتنا ہی بڑا پارسیا کیون نہ کرو ہات دنیا سے نجات نہیں پاسکتا اور تنہائی کی سی عبادت نہیں کر سکتا۔ کرشن جی نے بے توجہی سے جواب دیا ہاں شاید ایسا ہی ہو لیکن راوہا کے دل میں تو جنگل کی پاک زندگی گھب گئی تھی اسلئے اُس نے اس مضمون کو ختم کیا بلکہ پھر اُسی کا ذکر چھیڑا کہ سنیا سیون کی چھوٹی سی گٹی اور گیر والباس میں ایک طرح کی برکت ہوتی ہے انسانوں کی صحبت ترک کرنا جنگل کے درختوں اور جانوروں میں رہنا بس یہی انکی بزرگی کی کافی دلیل ہے خدا کا دھیان جنگل کی تنہائی سے بہتر اور کہاں ہو سکتا ہے۔ یہ کہکر کرشن جی سے درخواست کی کہ چلو اس درویش کی زیارت کریں۔ کہا اچھا چلو۔ ع

راخی ہین ہم اسی میں حسین تری رضا ہو

لیکن میں اس عابد سے ایک ظرافت کرونگا۔ اسلئے میں ایک شکاری کا بھیس بہتا ہوں اور تم جیسی حسین شہزادی ہو میں جیسی ہی ہوں۔ طرح ہم دونوں اُس سے رات بھر کے قیام کی اجازت چاہیں گے۔ جانوروں سے بچنے کا بہانہ کافی ہوگا۔ پھر میں اُس سے ایک عجیب ماجرا اپنی نسبت بیان کرونگا۔ اور اتنا خیال رکھنا کہ لعل لب پر منہ نہ آنے پائے۔ یہ کہکر کرشن جی نے ایک بڑے کوزہ پشت تھکے ماندے شکاری کا روپ بدلا اور نوجوان شاہزادی کے ہاتھ کے سہارے چلنا شروع کیا۔ پھر تو راوہا بے اختیار مارے منہ کی لوٹی جاتی تھیں۔ خیر اس انداز سے چلتے چلتے اُس جگہ پہنچے جہاں جنگل کے ایک گوشہ میں فقیر کی خوشنما گٹی تھی اس پاس کی سب چیزیں صاف ستھری آراستہ دکھائی دیتی تھیں جس سے مالک کی طبیعت کا مذاق ظاہر ہوتا تھا گٹی کے اندر چند مٹی کے برتن۔ کلڑی کاٹنے کے اوزار۔ کاٹھ کی چوکیاں۔ شیر کی کھال اور مرگ چھالا وغت کی ہوئی نرم نرم۔ یہ چیزیں موقع موقع بھی ہوتی تھیں۔ گٹی کے باہر کچھ اونچے اونچے پیر گٹی سے ملے کچھ دور دور اور ادھر ادھر لگے گیر وے کپڑے شانوں پر لٹکے ہو گئے نہ وضع ظاہر کر رہے تھے

یہ دونوں شام کے چھٹ پے میں جبکہ چاندنی جھلکنے لگی تھی وہاں پہنچے اس مقام کا مالک
ایک خوب صورت جوان تن پر گیر و خوش رنگ لباس جسکی رنگت چاندنی میں جھللا رہی تھی
کٹی کے باہر چڑی پتھر کی چوکی پر پورب کوٹھ کے چار زانو بیٹھا تھا۔ رو برو آتے ہی یہ دونوں
مسافر اس کے قدموں پر جھکے اُسے دعائیں دیکر پوچھا۔ بابا کون ہو اسوقت کمان سے آنا ہوا ؟
بڑھے نے جواب دیا یہ ناز پروردہ شہزادی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے ایک بادشاہ کی
لڑکی ہے اسکا باپ بڑے ساز و سامان سے شکار کھیلنے جنگل میں نکلا تھا اور سیر تماشا دکھانے
اسکو بھی ساتھ لایا تھا آج صبح وحشی درندوں کے خوف سب تر بھر ہو گئے ایسی بھاگ بھجی کہ کسی کو
کسی کی سُدھ نہ رہی۔ یہ پیچاری شامت کی ماری جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی کہ ایک
شیر نے اسکا پچھا کیا۔ اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو یہ ماہر شہزادی اسکا لقمہ بن گئی ہوتی۔ وہ تو خدا کا
کرنا ایسا ہوا کہ میں نے دیکھ پایا اور جھٹ سے کمان میں چلے چڑھا زہر تیر رکھ شست باندھ کے
جو مارا تو اس موزی کے کلیجہ پر بیٹھا اور گرتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اگلے زمانہ میں بھی بڑا تیرنگن
قاور انداز مشہور تھا۔ غرض اس شیر کو مار کر اس غمزدہ کی مصیبت کا اجر میں نے اسی کے
منہ زبانی سنا اور براہِ ترمم اپنے جی میں ٹھان لی کہ جسطرح بنے اسکو آرام تمام اسکے پدر بزرگوار
کے پاس پہنچا دوں۔ ہم دونوں دن بھر ہر طرف سراغ لگاتے پھرے لیکن شکاریوں کا کچھ
پتہ نہ چلا اور شاہی لشکر کو کہیں نہ ملا جب مکان کے مارے عاجز ہو گئے تو یہ ارادہ کیا کہ میں
امن کی جگہ بچائے تو جا بھیڑ میں خوش قسمتی سے آپ جیسے ہاتھ کی کٹی نظر پڑی امید ہے کہ آپ
مہربانی فرما کر رات کی رات بسرام کرنے کی اجازت دینگے اور آپ کے زیر سایہ ضرور جنگلی جانوروں
سے پناہ ملے گی۔ اس مبارک کٹی میں آپ کا زہر آپ کی عبادت۔ آپ کی پارسائی۔ ہماری
امن و عافیت کے لیے کافی ضامن ہے اور یہ محض خدا کی عنایت ہے کہ در ماندگی اور

پریشانی میں ایسی اچھی محفوظ آرام گاہ ہکو پا گئی۔ درویش نے یہ سرگوشٹ سنکھ شہزادی کی مصیبت پر بہت ہمدردی ظاہر کی اور خوشی سے ٹھہرنے کی اجازت دی جہاں نوازی کی راہ سے جو کچھ میسر آیا ان دونوں کے سامنے حاضر کیا۔ پھر بڑھے شکاری کی شجاعت اور رحم دلی کی تعریفیں کر کے اُسکو تھوڑا سا شربت دیا کہ یہ نہایت مفرح ہے مگر شکاری نے مشکور ہو کر جھپٹ پی لیا اور کوئی آدمی گھنٹے میں پھر ہو گیا اور خراٹے لینے لگا شہزادی بھی سٹ سٹا کے کٹی کے ایک کونہ میں جا بیٹھی۔ اسپر ایک گھنٹے کا عرصہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ درویش بے پاؤں شہزادی کے پاس آیا اور دھیمی دھیمی آواز سے اُسکو جگایا۔ آنکھ کھولی تو سنیا سی کو دو زانو اپنے قریب بیٹھا پایا۔ پھر تو ایڑی سے چوٹی تک سناٹا نکل گیا اور غصے کے مارے تن بدن میں آگ لگ گئی۔

شہزادی۔ بھرت زدہ ہو کر، ہین یہ کیا بات! میرے پاس آنے سے مطلب؟
سنیا سی۔ (ہاتھ جوڑ کر) شہزادی میری گستاخی معاف کر۔ میں نے ایسی دلفریب صورت اپنی زندگی میں کبھی نہ کو دیکھی تھی تیری نظر کا جادو کس سے رک سکتا ہے۔ جبکہ ایسا بے بہا خزانہ سامنے ہو تو صبر محال ہے۔

شہزادی۔ ارے غضب! یہ تیری پرہیزگاری۔ یہ زاهدانہ لباس محض بناوٹ۔ یہ عابدانہ صورت یہ دیدن خوانی نری دھوکے کی ٹٹی تو جانتا بھی ہے کہ میں ۔ ۔ ۔

درویش (بات کاٹ کر) شہزادی بس معاف کر یہ پرہیزگاری زہر کا گھونٹ ہے جسکی تیزی و تلخی مارے ڈالتی ہے میں نے گھر کے تفکرات سے جان چڑا کر یہ گوشہ تنہائی اختیار کیا تھا مگر یہاں جو جو تکلیف ہوتی ہے بس میرا ہی جی جاتا ہے۔ لمے حسن و جمال کی اتوالی۔ لمے ناز و نعمت کی پالی۔ تو نہیں سمجھ سکتی کہ نفس کا بوین رکھنا کیسی کڑی منزل ہے یہ خدا کی مہربانی ہے کہ گھر بیٹھے

اس تشنہ لب کے پاس آبِ لال کا چشمہ پہنچا دیا دیکھتے ہی رخ روشن کے آگے چاندنی بھی ماند ہو
اور وہ بے وقوف بڑھا کونے میں پڑا خراٹے لے رہا ہے ایسا نیشا شربت میں نے پلایا ہے
کہ مین دن تک بھی اسکو ہوش نہ آئے گا لے فرشتہ صفت خوب و میرے حال زار پر رحم کریں تو
ایک نظر رعنائیت کا طالب ہوں۔

رادھا غضب ناک ہو کر بولی او کم نخت بد ذات! یہ لفظ ابھی ختم ہونے پائے تھے کہ متوالا
بڑھا شکاری جو بظاہر سویا پڑا تھا ایک خونخوار اژدہا بنکر پھینکا رین اڑتا اٹھا اور بدکار فقیر کی طرف
پناہیں کر کے کھڑا ہو گیا اب تو فقیر کے اوسان خطا ہو گئے۔

کاٹو تو لہو نہ تھا بدن میں

گرتا پڑتا لڑکھڑاتا بھاگا اور پیچھے پھر کے نہ دیکھا۔ کرشن جی اصلی صورت میں آگئے۔ رادھا بولیں لہو
بھی کیسی بھولی نادان ہوں کہ ظاہری صورت سے دھوکا کھا گئی۔ بیشک ان ریاکاری کی
باتوں سے نجات نہیں ہوتی بلکہ ۔۔۔

یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ کرشن جی چلائے رادھا رادھا! مجھے جلدی پکڑ۔ کوئی چیز نہیں معلوم
کیا ہے کھینچے لیے جاتی ہے رادھا نے گہرا کر ماتھ پکڑ لیا مگر کچھ عجیب طرح کی زبردست کشش تھی
کہ وہ تو وہ رادھا بھی اُنکے ساتھ کھینچنے لگیں۔ دونوں اپنے آپ کو ہٹھالتے اور زور لگاتے ہیں
مگر بے فضول۔ بے اختیار کھینچے چلے جاتے ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ کہاں کو اور کیوں؟ اس
مقتناطیسی کشش نے رادھا کو ایسا اچھٹے میں ڈالا کہ لگیں کرشن جی سے بار بار پوچھنے "آخر
یہ عجیب کرم ہے کیا؟ کچھ تو بتاؤ؟ وہ بولے بتاؤں کیا؟ میں خود نہیں جانتا۔ مگر ان میں خیال
ہوتا ہے۔ شاید کوئی جھگڑ اپنے پریم کے جذب نہانی سے ہکو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور
ظرافت یہ بھی کہ دیا "دیکھو جی ایشربے میں کسی تکلیف ہوتی ہے" انھیں باتوں باتوں میں

ایک باغچہ کے اندر جا پہنچے۔ رادھا نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ نہ کوئی درویش پایا نہ کوئی عابد و زاہد نظر آیا تو انکو افسوس ہوا البتہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک مکلف پناگت نرم گد اچھونا بچھا ہے اور ایک جوان رعنا سپر لٹا آرام کر رہا ہے۔ پانچ نوجوان عورتیں بین نیم تن برہنہ جو اسکی خوشی خاطر کے لیے رقص و سرود میں مشغول ہیں۔ پھر تو رادھا سے نہ ہا گیا۔ کرشن جی سے طنزاً کہہ اٹھیں ”بس جی بس! دیکھ آپ کے بھگت! کیا اسی شخص کے جذب محبت کا یہ زور شور تھا“ کرشن جی نے یوں ہی چلتا سا جواب دیدیا ”دراٹھیرو۔ دیکھو“ غرض انکی آہٹ پاتے ہی۔ وہ نیم تن برہنہ کنواریاں تو لچاتی شراتی جھٹ پٹ ادھر ادھر ہو گئیں اور وہ شکیل جوان اپنے بستر سے اٹھ نہایت خوش خوش انکی طرف لپکا اور تسلیم جھکا کر یوں کہنے لگا۔

”میرے مالک میرے مہود! تو بڑا ہی برکت والا ہے۔ میرا نکلا دل تیرے قیام کے لیے حاضر ہے۔ تیرے پاک قدم میری خوشی کا باعث ہیں۔ آ اور میرے دل میں نزول فرما میں تیرے پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھو دھکا۔ تیری بزرگی یحد و بے نہایت ہے۔ اُسے تو یہی خوب جان سکتا ہے۔ میری ناقوان زبان چاہتی ہے کہ تیری صفت و ثنا کرتے کرتے فنا ہو جائے اور میں تیرے جلال باکمال پر جی جان سے قربان ہو جاؤں۔ اگر تیری بزرگی کو بڑے گہرے سمندر سے مثال دوں تو یہ پتھون کا سا خیال ہے۔ سو بچ چاند اور انہر کے نامے یہ اُس سمندر کے اوٹے جیلے ہیں۔ پانی اور آگ کے طوفان اسکی ادنیٰ لمون ہیں۔ کیا آسمان کیا سمندر کیا پہاڑ جو کہ ہم اپنی نادانی سے بہت بڑا سمجھ رہے ہیں وہ سب تیری بزرگی کے آگے ایک ناچیز قطرہ سے بھی کم ہیں۔ تیری بزرگیوں کا بھید سمجھنے سے دیوتا بھی عاجز ہیں۔ میری مکرور آنکھیں تیری چٹون اور کھڑے کی خوبی دیکھ کر آسمان کے ستاروں کے مانند کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اے ہمارا راج! جب تک میں تجھ ساری ہو جاؤں تجھ کو نہ کر جان سکتا ہوں۔ دید کہتے ہیں تو

سرب روپ ہے پھر بھی نرا کار ہے۔ سراسر حرکت ہے پھر بھی غیر متحرک ہے۔ بالکل نام ہے پھر بھی بے نام۔ تمام مکان زمان ہے۔ تاہم لامکان ولا زمان ہے۔ تو بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہے۔ تو اب تو مجھے انسانی شکل میں نظر آتا ہے لیکن جب تیری اصلی شان کا تصور کرتا ہوں تو اُسے بڑے سے بڑا پاتا ہوں۔ تمام ستارے۔ سمندر۔ دریا۔ پہاڑ۔ انسان۔ حیوان۔ تیری ایک انگلی کی صنعت ہیں۔ جب تیری ذات پاک کو مشاہدہ کرتا ہوں تو یہ کل کائنات بیچ در بیچ معلوم ہوتی ہے صرف ابدی نور ابدی علم ابدی سرور باقی رہ جاتا ہے۔ اے میرے موجود! جیسا کہ تو ہے چکوا پنا علم عطا فرماتا کہ میں مجھ سمجھ سکوں اور تیری پرستش کر سکوں۔

یہ کلمات اُس جوان کے ہون پر تھے کہ باطنی کشش نے سری کرشن جی مہاراج کو اُس سے بغلیکیر کر دیا۔ اس موقع پر رادھا کو ایک لمحہ نور نظر آیا جس میں کل ارض و سما اس طرح تیرنے لگے جیسے آفتاب کی شعائیں دڑے۔ آخر کار اُس نور کے دریائے ناپید کنار میں وہ دونوں صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے نہ سری کرشن جی باقی رہے نہ وہ جوان ۵

چون فناے عشق آرد اشتلم	ہر دو گرد و عاشق و معشوق گم
------------------------	-----------------------------

رادھا کو اس عجیب و غریب تجلی میں اُس لازوال نور کے سوا جسکے آگے مہرواہ کی روشنی بھی تاریکی سے زیادہ نہ تھی ایک عالمگیر بے صداراگ سنائی دیا اور ایک بے حد سرور حاصل ہوا جس میں اُسکے تمام خیالات محو ہو گئے۔ جب اس خواب نما نظارہ سے جاگی تو اپنے آپ کو اپنے محل کے اندر پیائے کرشن جی کے پہلو میں پایا ۵

باکہ خفتی دز چہ پہلو خاستی	کہ چنین پر جوش چون دریاستی
----------------------------	----------------------------

رادھا بے اختیار بولی۔ ہاں۔ اے ساحرون کے ساحر! آپ نے عملاً بتا دیا بلکہ سمجھوایا دکھا دیا کہ اصلی ترک کیا ہے۔ وہ جو راجون سے بظاہر الگ ہو بیٹھتا نہیں ہے۔ وہ ہستی

اور مکان کو چھوڑ پھاڑوں کی گپھاؤں میں جا چھپنا نہیں ہے۔ وہ عورتوں کے راگ رنگ سے چکر پرندوں کے نغمات و لرزنا نہیں ہے۔ بلکہ اصلی ترک محض دل سے علاقہ رکھنا ہے نہ کہ جسم سے۔ کیونکہ جسم تو جب تک قائم و برقرار ہے طبعی اشیاء سے اسکو چھکارا ہونہیں سکتا پس جہ عالم کہ قابل ترک ہے وہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے یعنی ہوا و ہوس سے دل کا متحرک ہونا ہی اصلی عالم ہے اور اسی کا ترک واجب ہے۔

چیت دنیا از خدا غافل بدن	نے قماش و نقسہ و فرزند وزن
آب در کشتی ہلاک کشتی ست	آب خود در زیر کشتی پشتی ست

جگو دیکھنا اور تمام علاق کو تیری مرضی پر چھوڑ دینا۔ اُنہیں ہونا اور عین اُسی دم اُن میں ہونا جگو پاتا ہے۔ اور اس خوشی میں تمام نام و روپ کو بھول جانا بس یہی اصلی سناس ہے۔ در راہ تو رو دارند از خویش نہان ماندہ

خدا سناسی نے دنیوی علاق کو جسم سے چھوڑا مگر دل سے پکڑا اسلئے آپ کو نہ پہچان سکا اور خوف کھا کر بھاگ نکلا عیش پسند جوان دل سے تارک و آزاد تھا۔ گو ظاہر اسامان عیش سے گھرا تھا مگر آپ کے پاس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی طرف آپ کو کھینچ لیا اور آپ کے جلال میں محو ہو گیا۔ سناسی در حقیقت وہی ہے جس نے کل تعلقات کو دل سے مٹا دیا نہ میں رہا نہ میرا جس نے برہم میں پناہ لی اور جس کا عمل اور عقیدہ اس مسئلہ عظمیٰ پر ہے کہ یہ تمام برہم ہے کثرت کوئی چیز نہیں۔ وہ خود برہم ہے اور وہ اسی دنیا کے اندر بلا تکلف دائمی سادھی (استغراق) میں رہتا ہے وہی تعظیم و تکریم کے لائق ہے۔ وہی اصلی یوگی حقیقی سناسی اور سچا برہم گیانی ہے۔

طالب حق بے نشان چون حق شود	قید را بگذار و مطلق شود
----------------------------	-------------------------

روشن لال! ایک حالت تو تمھاری وہ تھی کہ دنیا سے ایسی چسپیدگی کہ روح کا خیال
 تانے اور بلکہ اُسکے وجود ہی سے انکار محض ایک حالت یہ ہے کہ دنیا اور کمروہات دنیا پر لات
 مارنے کو تیار بیٹھے ہو۔ سنو بیٹا! ہر فضیلت کے لیے دو رزالتین ہوتی ہیں۔ ایک کمی کی طرف
 ایک زیادتی کی طرف مثلاً شجاعت ایک فضیلت ہے۔ اُسیمن کمی ہو جائے تو جین ہے یعنی
 نامردی۔ اُسیمن زیادتی ہو جائے تو تَوَر ہے یعنی اندھا دھن مردانگی۔ اور یہ دونوں ملتین
 ہیں۔ کفایت شعاری بھی ایک فضیلت ہے اور کمی بیشی کے لحاظ سے اُسکے مقابل بخل
 اور اسراف دو رزالتین ہیں۔ اسی پر قیاس کر لو کہ ترک و تجرید بھی ایک فضیلت ہے اب
 اُسکے مقابل کی دو رزالتین کیا ہیں؟ یہ ہی دنیا سے غایت درجہ کی چسپیدگی یا محض قطع
 تعلق۔ پس عقل تو یہ ہی پسند کرے گی کہ رزائل سے بچو اور فضیلت کو اختیار کرو۔ اسی میں انسان
 کی صلاح و فلاح ہے۔ ہاں جی تمنے تو گیتا پڑھی ہے۔ یہ بات یاد ہوگی۔ کہ جب ارجن نے
 سری کرشن جی سے پوچھا ہے کہ دل جو ہوا کی طرح متحرک ہے کیونکر کیو ہو سکتا ہے؟ تو مہاراج
 نے جواب دیا کہ واقعی دل کی یہی حالت ہے۔ مگر وہ ویراگ اور انتہیاس سے قائم و مستقل
 ہو جاتا ہے۔ دل کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو طرح طرح کے خیالات سے بے چین
 رہنا اس حالت کا نام انتشار ہے۔ دوسرے ایک خیال میں مستغرق رہنا اس کا نام
 اطمینان ہے تیسرے غافل و بے خبر رہنا اس کا نام مدہوشی ہے انین صرف اطمینان فضیلت
 ہے باقی رزائل۔ اب پوچھو کہ ان رزائل سے بچنے کی سبیل کیا؟ سو انتشار تو ویراگ
 سے دور ہوتا ہے۔ ویراگ کے معنی ہیں راگ یعنی تعلق کا دور ہو جانا اور تعلق کی دو قسمیں
 ہیں۔ یا رعبت سے پیدا ہوتا ہے یا نفرت سے چنانچہ شاعر کہتا ہے

قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے	کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سی
-------------------------	----------------------------

مطلب یہ کہ عداوت بھی بغیر تعلق کے نہیں ہوتی۔ پس دنیا سے نہ اتنی رغبت چاہیے کہ کسی کے ہو رہو۔ نہ اتنی نفرت کہ ہر دم اُس سے بھاگتے پھرو۔ ہاں بیچ کی راہ اختیار کرو بس یہی اصلی ویراگ ہے۔ مگر دل کا بھی عجب حال ہے جہاں ترک کی باگین کرٹھی پکڑیں اور رغبت نفرت دونوں سے روکا تو دنیا کی طرف جانے کی کوئی وجہ نہ رہی۔ اس صورت میں انتشار تو رفع ہوا لیکن اُسکے رفع ہوتے ہی دل مدہوشی و بھیر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جیسا انتشار سے روکنا ضروری تھا ایسا ہی مدہوشی سے روکنا بھی واجب ہے۔ اُسکا علاج شغل ہے اور شغل کا طریق یہ ہے کہ دل ایک خیال میں مستغرق رہے مگر مدہوشی نہ آنے پائے۔

پس ترا مشغولیے باشد درون	کہ نہ پردازی ازان سوی برون
گر مراقب باشی و بیدار تو	ہر دمے بینی جزاے کار تو

یہی مضمون شاسترون میں اس طور پر بیان ہوا ہے "آدمی جب عبادت میں مصروف ہوتا چاہے تو پہلے رجوگن اور تموگن کو دور کر کے تنوگن میں دل کو قائم کرے۔ کیونکہ جب تک ان دو نقصوں سے پاک صاف نہ ہوئے دل لائق عبادت نہیں ہوتا۔"

ہاں تو روشن لال! تم اپنی موجودہ حالت ہی میں رہ کر ترک اور شغل کے ذریعے سے یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو سنیاسی سمجھو اور سچ پوچھو تو اصلی سنیاس ہی جو

گر ہزاران دام باشد ہر قدم	چون تو بامانی نباشد بیچ غم
---------------------------	----------------------------

یہی وجہ تو ہے کہ شام سویرے دو دو گھنٹے بندھیا کرنی دیدن میں انسان کا فرض قرار دیا جائے۔ بیٹا! ذرا غور تو کرو۔ یہ بڑھیا مان۔ یہ جوان بیوی۔ یہ ننھے ننھے بچے جنکی کل امیدیں تمہارے دم قدم سے وابستہ ہیں۔ اگر تم نے ایسا سنیاس لیا جیسا کہ تم سمجھے بیٹھے ہو تو ان بچا روں پر کیا بپتا بیٹے گی۔ اچھا فرض کرو کہ تم نے ان چند جاؤں کو مصیبت کے بھار میں

جھونک کر اپنے لیے نجات حاصل کر ہی لی جو محال عقل ہے کیونکہ اُس ذات پاک کا قرب جو ارحم الراحمین ہے میرحمی سے حاصل ہونا معلوم! اور خود غرضی کی راہ سے مکتی کی منزل کو پہنچنا خیر صلاً! تو ہمارے نزدیک بلکہ دنیا جہان کے نزدیک ایسی نجات سے گرفتاری بدرجہا اولے

جائے ہے جی نجات کے غم میں	ایسی جنت گئی جہنم میں
---------------------------	-----------------------

حکایت۔ جد ہشتر جب سرگ لوک (بہشت) کو جانے لگے تو دھرم رے امتحاناً گتے کی صورت پکڑائے ساتھ ساتھ ہوئے چلتے چلتے جب ایک خاص مقام پر پہنچے تو بان (ہوائی مرکب) انکی سواری کے لیے نازل ہوا اور کہا گیا کہ سپر سوار ہو کر سرگ کو تشریف لے چلیے۔ تو وہ اپنے رفیق سفر یعنی کتے سمیت چلنے کو تیار ہوئے۔ اُس وقت حکم ہوا کہ کتا سرگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جد ہشتر نے اپنے جانے سے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مہبت و حمیت گوارا نہیں کرتی اور نہ دھرم اجازت دیتا ہے کہ جسے اپنا آسرا لیا ہو اُسکو ادھر میں چھوڑ جائیں اور اپنی خواہش پوری کریں۔

حکایت۔ مہاراج بدھ دیوجی کی تپشیا (ریاضت) جب پوری ہو چکی اور نروان (نجات) میں جانے کا وقت آگیا تو خیال آیا کہ جب کل بنی نوع انسان تکلیف میں مبتلا ہیں تو اکیلا میں نروان میں جا کر کیا خوش ہوں گا اس خیال کے آتے ہی جانے سے انکار کیا اور کہا کہ جو ہو سو ہو میں اسی عالم میں سب کے شریک حال رہ کر سب کے نروان کے لیے کوشش کروں گا۔

سنو جی! کل بٹھانی زار زار روتی میرے پاس آئی اور کہنے لگی جانے میرے بچہ کو کیا ہو گیا! سو امی جی کچھ ایسی دیا کرو کہ وہ بھلا چکا ہو جائے نہیں تو یہ غم مجھ کو کھا جائیگا۔ اُس بچاری کو

بے غرضانہ محبت مادی نے کیسا بیتاب کر رکھا ہے کہ تپیر جان دیتی ہے حالانکہ تم اپنی
خود غرضی سے اُس پر ایک مصیبت ڈھانے کو آمادہ بیٹھے ہو عین تفاوت رہ ان کی جست و خیز

ہم نے نکو دل دیا تم نے ہمیں رسوا کیا | ہم نے تم سے کیا کیا اور تم نے ہم سے کیا کیا

روشن لال! کیا تمہارے دل میں رحم و محبت کا آئینہ نہیں رہا اتنا کتنا تھا کہ روشن لال کا
جی بھڑ آیا اور بے اختیار رو پڑا۔ جب دل کی بھڑ اس نکل چکی تو آنسو پونچھ پونچھ کر بولا سوامی جی!
میں سخت غلطی پر تھا آپ نے سچ فرمایا کہ بے رحمی اور خود غرضی سے کتنی ہرگز ہرگز حاصل
نہیں ہو سکتی اور بے فرض محال ہو بھی تو ان شرائط پر ہمت عالی کب پذیرا کر سکتی ہے۔ بس
اب تو میں نے یہ بات گرہ باندھ لی اور خوب جی میں ٹھان لی کہ آئندہ آپ کی ہدایتوں پر
عمل کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن سے بدستور سابق اپنے کاروبار کے دیکھ بھال میں مصروف
ہو چلا۔ سندھیا پوجن کا پابند ہو گیا اور اپنے بال بچوں میں خوش و خرم رہنے لگا۔ اس پرانے
یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سچی اور خالص محبت جو اپنے غرض و مطلب کے لیے نہ ہو عین عبادت ہے۔

یہی ہے عبادت ہی دین و ایمان | کہ دنیا میں کام لے انسان کے انسان

فصل سوم

قیود مکان و زمان

جب تیسرا پرہیز کرنے آیا تو سوامی جی نے فرمایا۔ چلو جی منزل طے کریں جتنا راستہ
کے سو بہتر جو قدم اٹھے سو غنیمت۔ میں فوراً کمر باندھ کے ساتھ ہو لیا۔ کوئی چار پانچ کوس
چلے ہوئے کہ شام ہو گئی۔ سر راہ ایک درخت کے نیچے جا ٹھہرے وہیں اٹ بھری صبح سویرے
سویرے پھر چل پڑے۔ جب پھر سو پرہیز چڑھ گیا تو ایک پیر کے سایہ میں دم لیا

اور ندی کنارے اشنان کر کے جھاڑی جھنڈیوں میں سے کچھ پھیل توڑتاڑ کر کھائیے چلو پھپانی
 پیاشکم سیر ہو گیا اب پخت ہو کر سوامی جی ایک طرف لیٹ گئے اور بولے۔ آج تمھارے اس
 سوال کا جواب دیتا ہوں کہ وہ قیود کیا ہیں اور کیونکر دور ہو سکتی ہیں؟ تم دیکھتے ہو کہ آگ کے
 شعلہ میں روشنی اور حرارت دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں بلکہ دونوں ایک ذات ہو کر شعلہ
 کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں۔ اسی طرح ست چت اور آند تینوں ساتھ رہتے اور کبھی
 ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے البتہ امکان طور جس طرف میں ہوتا ہے اُس طرف کی
 حیثیت سے جدا گانہ رنگ ڈھنگ کا ہوتا ہے۔ مثلاً تم ایک پتھر شعلہ کے مقابل رکھ دو تو
 آئین صرف گرمی محسوس ہوگی روشنی ظاہر نہ ہوگی کیونکہ وہ شفاف نہیں ہے۔ اگر پتھر کے بجائے
 شیشہ ہو تو آئین روشنی اور گرمی دونوں کا ظہور برابر ہوگا۔ بس اسی پر قیاس کر لو کہ جمادات اور
 نباتات میں محض ست کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ آئین صرف اُسی کے ظہور کی صلاحیت ہے۔
 اونے درجہ کے جانوروں میں ست کے ساتھ کچھ کچھ چت کی جھلک بھی پڑتی ہے۔ اعلیٰ
 درجہ کے حیوانوں اور عام انسانوں میں ست چت آند تینوں کا جلوہ نظر آتا ہے مگر محدود
 و ناقص۔ البتہ خاص انسان میں جنکو کاملین کہتے ہیں وہ سچا اند کے منظر کامل ہیں۔
 کسی نے خوب کہا ہے ۷

کہ پشیمان دل میں جزو ست	ہر چہ بینے بدانکہ منظر اوست
<p>الفرض سچا اند کا ظہور ظرف یعنی منظر کی صفائی پر موقوف ہے۔ اب تم ایک گل کا تصور کر لو جو نہایت صنعت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ آئین کا رگہ رگہ نے چند شیشے اوپر تلے ایسے تعبیر کیے ہیں کہ پہلا تو نہایت صاف شفاف ہے۔ دوسرا کچھ دھم تیسرا اُس سے بھی ہلکا۔ یہاں تک کہ سب سے پچھلا بہت دھندلا ہے۔ اور یہ کل اس انداز سے رکھی ہے کہ پہلا شیشہ</p>	

ٹھیک آفتاب کے مقابل ہے جس پر براہ راست روشنی و حرارت پہنچتی ہے۔ اُسمین سے گزر کر دوسرے شیشے میں پڑتی ہے پھر دوسرے سے تیسرے میں۔ اسی طرح بتدریج آخری شیشے تک نمودار ہوتی ہے۔ اب تم آخری شیشے کو دیکھو تو روشنی دھندلی حرارت بھی دھیمی پاؤ گے اس سے اوپر والے کو دیکھو تو روشنی ذرا چٹکیلی حرارت بھی ذرا تیز لگی۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ہر شیشے میں روشنی حرارت کا ظہور زیادہ زیادہ پاؤ گے۔ حتیٰ کہ اُس صاف شفاف شیشے میں جو آفتاب کے زیر نظر ہے روشنی و گرمی کا ظہور بھی کامل تر ہے کہ آگھین تاب نہ لاسکین دیکھیں تو چکاچوند ہو جائے اب فرض کرو کہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جس میں ایسی ایسی کلین ہزاروں لاکھوں کیا بلکہ بے شمار لگی ہیں پھر ہر ایک کل کے شیشے صفائی و کدورت کے لحاظ سے دوسری کل کے شیشوں سے مختلف ہیں۔ اسی لیے ہر ایک کل کے ہر شیشے میں روشنی و حرارت کا ظہور بھی مختلف طور پر ہوتا ہے کہیں کسی درجہ کا کہیں کسی درجہ کا ہر جگہ نیازنگ نہی آنی بلکہ وہی شان ہے

گلمائے رنگ رنگ سے ہر رونق چین	ای ذوق اس جہان کو ہر زب خلتا میں
-------------------------------	----------------------------------

اچھا! اب ان کلون کو تو ذہن سے نکال باہر کرو اور جو اصل مقصد ہے اُسی کو سمجھو۔ ان کلون سے مراد ہے حضرت انسان اور شیشے کیا ہیں اجسام انسانی۔ اور آفتاب وہی سچا اند جو سب میں جلوہ گر ہے۔ دور کیون جاؤ اپنے ہی میں غور کیون کرو کہ یہ جو سب سے آخری پردہ ہے یعنی جسم خاکی اُسمین سچا آئند کا ظہور کیسا تاریک حالت میں ہے۔ زندگی ہے تو چند روزہ علم ہے تو محدود۔ سرور ہے تو ناپائیدار۔ پھر یہ بھی مسلم ہے کہ نسل انسانی ایک سانچہ میں اینٹوں کی طرح نہیں ڈھالی گئی بلکہ اُسکے بیرونی پردہ کی ساخت صفائی اور قوی کی طاقت و توانائی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس لیے سچا اند کا ظہور بھی نوع بشری میں رنگارنگ نظر آتا ہے کسی کو عمر طویل نصیب ہوتی ہے۔ کوئی علم

وفضل میں برتر ہے۔ کوئی مسرت و خوشدلی میں اعلیٰ ہے۔ بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ
 ہم بذریعہ جسم کثیف کے مکان و زمان کے زندان تنگ میں مقید ہیں اور یہ قیود حصول
 علم کے سخت مانع ہیں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس دیوار کے پرے کیا ہو رہا ہے۔ ہم کچھ
 نہیں جانتے اب سے پانچ منٹ بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہاں اگر ان قیود کا حجاب
 درمیان سے اٹھ جائے اور دور و نزدیک ماضی و مستقبل ایک ہو جائے تو بیشک علم کل بھی
 حاصل ہو جائے۔ دور و نزدیک کے واقعات اگلے پچھلے حادثات بلکہ کوئی راز قدرت ہم پر پوشیدہ
 نہ رہے۔ اور علم کل کے لیے ہستی لازوال و سرور دائمی لازم ٹھہرا تو کچھ شبہ نہیں کہ علم کل
 حاصل ہو تو ہم سچا دانشمند ہو جائیں۔ دراصل یہی قیود ہیں جو ہمارے سچا دانشمند ہوجانے کی
 سدا رہ بن رہی ہیں۔ یہ مانا کہ ریل و تار کی ایجاد سے طول مکان و زمان میں کمی ہو گئی۔
 مگر یہ کمی بھی کچھ کمی ہے۔ آخر ریل میں سو میل قطع کرنے کو کم از کم ایک گھنٹہ تو چاہیے اور
 اسپر بھی بیرونی اشیاء کے محتاج اگر یہ قید بالکل اٹھ جائے تو چشم زدن کی دیر بھی نہ لگے۔
 ہاں تو یہ مکان و زمان کی قیدیں جس قدر اس بیرونی پردہ میں ہیں نسبتاً دوسرے پردہ
 میں بہت کم ہیں۔ اُس دوسرے پردہ کا نام ہے سچ یعنی عالم خواب۔ دیکھو اُس عالم کے
 اندر ہم کتنے تھوڑے عرصہ میں بہت سے مقامات اور بہت سارے واقعات دیکھ لیتے
 ہیں جنکے دیکھنے کو جسم کثیف ایک بڑی مدت چاہتا۔ اسپر بعض صاحب یہ اعتراض کر سکتے
 ہیں کہ خواب تو ایک خیالی سوانگ ہے آنکھ کھلی اور نظروں سے غائب۔ نہ کہیں آئے
 نہ کہیں گئے۔ اُس وقت کے محسوسات عالم بیداری میں کچھ وجود نہیں رکھتے۔ اس اعتراض کا
 جواب یہ ہے کہ جیسے خواب کی باتیں بیداری میں لاشعے معلوم ہوتی ہیں ایسے ہی بیداری کا
 ہنگامہ خواب میں بھولا بسر ہو جاتا ہے تو ان دونوں حالتوں میں سے کسی محسوسات کو صحیح

مانین کسکو غلط۔ کسکو اصلی سمجھین کسکو عارضی۔ شاید یہ کہو گے کہ جاگرت یعنی بیداری کی محسوسات
 پائدار و مستقل ہیں۔ ہم انکو اپنے حواس سے معلوم کرتے ہیں اسلئے انکے وجود میں شک و شبہ
 باقی نہیں رہتا۔ یہ بات مانی۔ لیکن خواب میں بھی تو حواس ہی کام کرتے ہیں اسلئے اسوقت کے
 معلومات و محسوسات بھی مشکوک و مشتبہ نہیں ہوتے۔ رہی یہ بات کہ خواب کے محسوسات
 بیداری کی طرح دیر پا نہیں بیشک نہیں اور نہ انکو دیر پا ہونا چاہیے کیونکہ جو معاملات اس عالم
 ظاہر کے اندر برسوں میں طے ہوتے ہیں وہ ان لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ اور یہ مکان و
 زمان کی قیود کم ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ بس یہی فرق ہے خواب و بیداری میں۔ ہاں ایک
 فرق اور بھی ہے کہ خواب میں بیداری کا سا اختیار حواس و محسوسات پر ہمو نہیں ہوتا اس کا
 سبب یہ ہے کہ ہم نے اس عالم سے ایسی مناسبت پیدا نہیں کی ہے جیسی کہ عالم بیداری سے۔
 خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں ایک تو خواب پریشان جن میں بہت سے معاملات بے ترتیب
 نظر آتے ہیں۔ یہ عوام الناس کے خواب ہوتے ہیں دوسری قسم کے خواب وہ ہیں جن میں
 آئندہ یا گزشتہ معاملات خواہ کسی جگہ کے ہوں ہو معلوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض صاحبوں
 کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جو خواب میں دیکھا تھا وہی وقوع میں آیا۔ ایسے خواب نیک اور سچے لوگوں کو
 بیشتر نظر آتے ہیں تیسری قسم کے وہ خواب ہیں جن میں بزرگوں اور کاملوں کی زیارت اور
 اُن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے خواب اعلیٰ درجہ کے ملکوتی صفات انسانوں کو ہوا کرتے ہیں
 الغرض عالم ملکوت اس عالم ناسوت کا ایک لطیف مشنی یا نقشہ ہے اسی لیے انکو
 عالم مثال بھی کہتے ہیں جو واقعات دنیا میں ہونے والے ہیں وہ ملکوت میں پہلے سے
 ہو چکے ہیں۔ اسلئے بعض واقعات عالم ناسوت میں واقع ہونے سے پیشتر خواب میں معلوم
 ہو جاتے ہیں۔ ورنہ حوام ظہور ہی میں نہ آیا ہو اسکا علم کیسا؟ یہ بھی یاد رکھو کہ روحانی ترقی

پہلے خواب ہی سے شروع ہوتی ہے یعنی نیک اور سچے آدمیوں کو رویاے صادق یعنی
 سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ خواب سے انسان اپنے دل کی صفائی یا کہ ورت کا
 اندازہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ خواب صفائی دل کا آئینہ ہے اور حصول سچد آئند کا دروازہ۔
 تیسرا اندرونی پردہ وہ ہے جسکو پتی (خواب غفلت) کہتے ہیں۔ جب ہم خواب
 غفلت سے چونکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے سوئے۔ اس پردہ میں ہمیں
 آرام ضرور محسوس کیا ہے کہ جاگنے پر اسکی یاد آئی ورنہ جو چیز ہمیں محسوس ہی نہ کی ہونگی
 یاد کیونکر کر سکتے ہیں۔ کیسا ہی دکھ درد ہو کیسی ہی مبتلا بی چینی ہو۔ اس پردہ میں پیچھے
 ہی راحت و سکون سے بدل جاتی ہے۔ چونکہ سرور کا ظہور بغیر علم کے اور علم کا ظہور
 بدون ہستی کے ممکن نہیں اسلئے سچد آئند کا ظہور اس پردہ میں یقینی ہے مگر ہم اس پردہ سے
 قطعی ناواقف ہیں لہذا جاگنے کے بعد ہمو وہاں کے علم کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ اگر وہاں علم
 نہوتا تو حالات سابقہ کا سلسلہ حالات مابعد سے ٹوٹ جاتا یعنی خواب سے پیشتر کے حالات
 بالکل یاد نہ رہتے۔ علم مقناطیس کے ذریعہ سے کچھ کچھ حالات اس پردہ کے معلوم ہوئے
 ہیں۔ معمول جب اس حالت میں لایا جاتا ہے تو فوراً وہاں کے صحیح حالات بیان کرنے
 لگتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں مکان و زمان کی قیود نہایت کم ہو جاتی ہیں اور چونکہ وہ
 پردہ نہایت لطیف ہے اسلئے وہاں کا علم بھی بہت صحیح ہوتا ہے۔ اور چونکہ سچد آئند کا ظہور
 پردوں کی نسبت آئین بدرجہا زیادہ ہے اسلئے اس قدر سرور حاصل ہوتا ہے کہ معمول اس وقت
 وہاں سے واپس آنا نہیں چاہتا۔ لیکن ایسے معمول کسرتیاب ہوتے ہیں جو عالم جبروت
 تک پہنچ سکیں۔ بیشتر ایسے ہی ملتے ہیں جنکی رسائی صرف ملکوت تک ہوتی ہے
 اور وہیں کے حالات بیان کر سکتے ہیں۔

یون تو ہم روزمرہ ان تینوں حالتوں یا پردوں میں گزرتے ہیں۔ مگر ہم نے بیرونی پردہ سے ایسا قوی ارتباط پیدا کر لیا ہے کہ بس اسی کے قوانین سے وقف ہیں۔ باقی دو پردوں سے نہایت کم کیونکہ انہیں جو ہم پہنچتے ہیں تو بے اختیار پہنچتے ہیں البتہ انکی طرف ہماری توجہ پوری پوری ہو تو پھر ان کے قوانین سے بھی ایسا ہی وقوف اور ایسا ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ عالم ماسوت کے قوانین سے چنانچہ جنگلی وحشی آدمی جنگو اس دنیا کے قوانین سے کم واقفیت ہے انکو اس عالم کے اشیاء پر بہت کم اختیار و قابو حاصل ہے حالانکہ علوم مادی کے جاننے والے انہیں اشیاء سے صد یا قسم کے کام لیتے اور فائدے اٹھاتے ہیں ریل تار وغیرہ صنعتیں صرف واقفیت ہی کی بدولت جاری ہیں پس ان پردوں میں ناقصیت نے ہکو بھی وحشیوں کی طرح بے اختیار و بے بس کر رکھا ہے اگر بیرونی پردہ کے مانند ان پردوں پر ہکو قدرت حاصل ہو جائے اور اختیار خود انہیں جا لیکن تو ان کے قوانین سے بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے علم و سرور کو بہت ترقی و وسعت ہو سکتی ہے۔

جب انسان تیسرے پردے سے گزر کر چوتھے پردے تری ایضی عالم لاہوت میں پہنچتا ہے اسکا علم و سرور تحریر و تقریر میں نہیں آسکتا۔ ایسے شخص کو حیون نکلتے ہیں۔ فقر میں کچھ شک و کراہت دیکھی جاتی ہے وہ قانون قدرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان قوانین کے مطابق ہے جسے ہم ناواقف ہیں۔ کشف کے معنی ہیں کھلنا پس فقر کو وہ پردے کھل جاتے ہیں۔ جو ہکو سر دست بند ہیں۔

انسان کے ہر پردہ میں دو جز ہوتے ہیں ایک جز تو جسم ہوتا ہے دوسرا جز اس جسم میں سجدانند کا ظہور۔ اور اسی ظہور کا نام روح ہے۔ اجسام کی اصلیت پانچ عناصر یعنی خاک باد آب آتش اور خلا ہے اسلیئے کل اجسام ان پانچ عناصر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور

روح کی اصلیت ہے سچا آئند پس روح ہمیشہ سچا آئند کی جانب رجوع کرتی ہے ۵

تن نعشق خار بن چون ناقہ	جان بہ ہجر عرش اند رفاقت
در زوہ تن در زمین چنگا لما	جان کشاید سوے بالا بالما

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سچا آئند کے حصول کی قابلیت صرف روح میں ہے نہ کہ جسم میں کیونکہ جسم کی اصلیت اور ہے۔ پس روح ہی انسان کا اصلی جز ہے یا یوں کہو کہ حقیقت روح ہی انسان ہے اور جسم اُس کے لیے بطور غلاف ہے۔ اور بوجہ قیود مکان و زمان صرف ان پر دون میں تمام جہل و رنج و کالیف ہیں نہ کہ روح میں جو نور آبی و سرور دائمی ہو ۵

جسم ظاہر روح مخفی آمدست	ہم چون آتین جان ہجو دست
ہر گرانی و کسل خود از تن ست	جان ز حق جملہ در پریدن ست
آب صافی در گلے پنهان شدہ	جان باقی بستہ ابدان شدہ
قابل تغیر اوصاف تن ست	روح باقی آفتاب روشن ست

جو طرح روح کا کنترل ان پر دون میں کیے بعد دیگرے ہوا ہے اسی طرح اُسکو واپس لیا کر اُس کے مروجہ اصلی پر پہنچایا جائے تو سچا آئند جو انسان کی اصل ہے اُسکو کیونہ حاصل ہو ۵

مرو بیرون ز خود تا وصل بینے	آو اصلی شاید از خود اصل بینے
-----------------------------	------------------------------

انسان کے ہر پردہ میں اجتماع روح و جسم سے ایک انانیت یا خودی پیدا ہوتی ہے اور اُسی پردہ کے مطابق ایک بیرونی عالم ہوتا ہے جسکو انسان اپنے حواس سے محسوس کرتا ہے۔ عارف و جاہل میں صرف اتنا فرق ہے کہ عارف کی انانیت روح میں ہوتی ہے اس لیے وہ تعینات و تعلقات میں نہیں پھنستا مگر جاہل کی خودی جسم میں ہوتی ہے اس لیے وہ علاق جہانی میں مبتلا ہو کر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا اور

حصولِ معاشے باز رہتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ جب تک خودی ورنہو کی حصولِ ممکن ہے

جادوہ راہ بقا غیر از قناتنا نہیں ہے خودی جب تک انسان میں خنیاقتا نہیں

زبانان تا بتورہ نیست بسیار اگر از خود بگیری آخر کار اگر از خود بگیری یک دمے تو گزر کن زین فضول و یا خود جوئی ترا جانت و از جان می چه جوئی تو اوئی لے ندیدہ وصل او تو بکن ترک ہمہ تا دوست گردی اگر تو ترک خود گیری خدائی	درین رہ مر خودی تست دیوار حجاب اینجا تو برداری بیک بار نہی بر ریش جانت مرہے تو درون جان خود دیدار خود جوئی کہ تو با دو او با تو۔ تو اوئے بماندہ چون پیازے تو بتو تو چرا چندین بگرد پست گردی چرا چندین تو در عین بلائی
--	--

جب سوامی جی یہ ککر خاموش ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی اس فیض رسانی کا شکر یہ کسی طرح ادا نہیں ہو سکتا بس اب میں خوب سمجھ گیا کہ قیود مکان و زمان ہمارے سچا آئندہ ہونے میں مانع ہیں۔ اور یہ قیود انسان کے ہر پردہ میں کم و بیش رہتی ہیں۔ اور جب تک خودی دور نہوا انسان مقصود اصلی سے محروم رہتا ہے۔ ہاں تو جناب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خودی دور ہو تو کیونکر ہو۔ کچھ اسکا بھی علاج بتائیے۔ فرمایا کہ اچھا اسکا جواب پھر کبھی دینگے۔ اب تو یہاں کا قصہ یہیں رہنے دو۔

اگلے روز وہی معمولی اشتهان کرنے اور پھیل پھلاری کھانے کے بعد دوپہر کے وقت ایک درخت کے سایہ میں سوامی جی آرام کر رہے تھے فرمانے لگے تو تمکو ایک اور سفر کا حال سناتے ہیں۔

فصل چہارم

سوامی جی کا سفر نامہ

ایک بار چلتے پھرتے نرباندی کی گھاٹی میں اتفاق سفر ہوا۔ صبح کا سماں وقت تھا۔
 بسنت رت۔ موسم خوشگوار ہوا میں اعتدال پھر دریا کا کنارہ اور قدرتی باغ و بہار کا نظارہ
 جا بجا چھوٹی چھوٹی خوشنما پہاڑیاں سبزے اور پیل بوٹوں سے لدی گویا سبز مری بنی کھڑی
 تھیں اس انتظار میں کہ آفتاب اپنی کرنوں کے سنہری مویات سے انکی چوٹیاں گوندھے
 پہاڑیوں کے دامن میں اونچے اونچے تناور درخت گویا بن کے پیشوی صفین بندھے
 پتھر لیے دریا کے پانی کی سیریلی صدائیں نہایت شوق سے کان لگائے سنتے اور کبھی
 وجد میں آکر سردھنتے تھے۔ جب مشرقی افق پر سرخی چھائی اور نگار کشین رخسار کے نقاب
 اُلٹنے کا وقت قریب آیا تو درختوں پر بھانت بھانت کے پرندوں کا جھگڑا ہو گیا مختلف
 سُروں میں چھپانے اور مبارک سلامت کے نغمے گانے لگے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی
 فرنگی ارگن کے سب پر دے ایک ساتھ چھیڑ دیے ہیں۔ ہوا کے نرم نرم جھوکوں کے ساتھ
 جنگل کے رنگارنگ پھولوں اور پتیوں کی خوشبو بھک بھک آ رہی تھی گویا عطار قدر نے
 عطر مجموعہ کا قراہ کھول دیا تھا جسکی مہک سے روح راحت پاتی تھی۔ میں اس عالم نشاط میں
 جھومتا جھومتا مستانہ وار چلا جا رہا تھا اور کل حواس اپنے اپنے مرغوبات لطیف سے غفلت
 تھے۔ البتہ بچاری زبان ہی مخروم تھی اسی واسطے وہ اُس لطف سرور کے بیان سے قاصر رہے
 غرض چلتے چلتے دو پہر ہونے کو آیا تو میں دریا کے کنارے ایک سماؤنی جگہ بیٹھ
 گیا۔ کپڑے اتار کے اُٹھان کیا اور کچھ پکے پکے پھل آس پاس کے درختوں سے توڑ کر کھائے

اور پھر بھر آرام کر کے پھر چل پڑا جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو مجھ کو شب گزاری کا فکر ہوا۔ اتفاق سے ایک شخص نظر آیا میں نے اُس سے پوچھا کیوں میان اس جنگل میں کوئی مقام ایسا بھی ہے جہاں رات کو بسرام کرنے کا ٹھکانہ مل سکے۔ بولا جی ہاں بہت عمدہ جگہ آپ کو مل جائیگی۔ یہاں سے تھوڑی دور آگے چلکر سدھ بابا کی منڈھی ہے۔ بہت اچھے فقیر ہیں اور بڑے دیالو۔ بس اُنکے پاس جا ٹھہرو۔ بہت آرام پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی میں نے قدم بڑھایا اور ذرا دیر میں ایک چھوٹی پہاڑی کے پاس جا پہنچا جو دریا کے مین کنارے پر تھی اور پانی اُس سے ٹکرا کر گزرتا تھا۔ میں اُسکے بیان سے سمجھ گیا کہ سدھ بابا کی منڈھی یہیں ہوگی۔ مگر وہ پہاڑی گھنے درختوں سے ایسی ڈھکی ہوئی تھی کہ اوپر کی کچھ کیفیت نظر نہ آتی تھی نہ چڑھنے کو راستہ ملتا تھا ناچار درختوں کی ڈالیاں پکڑ پکڑ کر بدقت تمام اوپر پہنچا تو اُس کنج غافیت کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ چوٹی پر ایک وسیع چبوترہ ہے نہایت صاف ستھرا ہوا جس کو تین طرف سے درختوں نے گھیر رکھا ہے اور ایک سمت دریا کی سیر کے لیے کھلی ہے اُسکے مقابل دو خوشنما کٹین بنی ہوئی ہیں کھلی جانب چبوترہ کے کنارے ایک چٹائی پر بیٹھے سدھ بابا دریا کی سیر دیکھ رہے تھے۔ میں جو یکایک جا پہنچا تو نہایت مہربانی سے پیش آئے۔ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آئینکا سبب پوچھا۔ میں نے پرنام کے بعد عرض کیا کہ بابا جی میں ایک مسافر ہوں اگر آپ کو تکلیف نہ تو میں چاہتا ہوں کہ رات کو آپ کے پاس قیام کروں صبح اٹھکر اپنا رستہ لون بسکر کر لگے کہنے اسی مجھ کو تکلیف کیسی میں بھی تم جیسا ایک مسافر ہوں شوق سے ٹھہرے غروب گنڈے کی جمل بیٹھیں گے دلوں نے وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر اٹھے اور اپنی کٹی میں سے چند پھل اور دھونی میں سے کچھ جڑیں نکال کر میرے سامنے لا رکھیں اور فرمایا یہ کھاؤ۔ میں نے جو ان چیزوں کو کھایا تو حیران

رہ گیا کیونکہ ایسا واللہ عمر بھر کسی کھانے میں نہ پایا تھا میں کھاپی کر فارغ ہوا تو بابا جی پھر باتیں کرنے لگے۔ وہ بھی عجیب سمان تھا۔ دریا شیر میں ادا سے آہستہ آہستہ بہ رہا میدان میں دو وہ سی چاندنی چٹکی ہوئی۔ درختوں سے چھن چھن کر نور برس رہا۔ ہوا سرد اور مٹھ چل رہی چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی۔ سسنان اور مہو کا مکان۔ یہ ایسا دلکش نظارہ تھا کہ آسمان کے چند ستارے بھی ٹٹکی باندھے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ جب زیادہ رات گئی تو بابا جی نے فرمایا لو اب آرام کرو۔ ایک کٹی کی طرف جھکوا اشارہ کیا دوسری میں آپ چلے گئے۔ کوئی پہر رات رہے میری آنکھ کھلی تو اٹھ بیٹھا اور کٹی سے باہر نکل آیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بڑا شیر چوتھے پر بیٹھا دم ہار رہا ہے۔ اسے محبت کی نگاہ سے میری طرف دیکھا میں نے بھی اُس کو پیار کیا اور تھپکا۔ جس طرح آگ کے پاس جانے سے اجسام میں حرارت آجاتی ہے۔ اسی طرح سچے پریم کی صحبت جانداروں میں الفت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سدھ بابا کی محبت صادق کا اثر تھا کہ اس نواح کے کل ساکنین کے دل دشمنی سے پاک اور دوستی سے معمور تھے۔ پھر میں دیر تک اُس چاندنی میں چوتروہ پڑھتا رہا جب صبح کی پو پھٹی تو وہ شیر اٹھ کر چپ چاپ چل دیا۔ اتنے میں سدھ بابا بھی اپنی کٹی سے نکل آئے تو میں نے چلنے کی پروا نہ کی چاہی۔ ذرا تامل کر کے بولے آج تو اور ٹھیر وکل جانا۔ یہ کہہ کر بیٹھ گئے اور پُرانوں کے دھپ دھپ نصیحت آمیز قصے سناتے رہے۔ یہاں تک کہ دوپہر ہونے کے قریب آیا اس وقت فرمایا آؤ دریا کا اُٹھان کر آئیں۔ وہاں سے اٹھ دریا کے کنارے پہنچے تو بابا جی نے رنگارنگ پتھریاں جن چکر مجھے دکھائیں کیسی سڈول خوش نما خوش رنگ کہ جنکے دیکھنے سے جی نہ بھرتا تھا۔ کسی میں سنگ موسیٰ کی سی ملکی سیاہی۔ کوئی بلور جیسی سفید چمکیلی۔ کسی میں عقیق کی سی ڈھڈھی سرخی پھر انہیں زمار کی طرح سفید

دھاریاں پڑی ہوئیں۔ بعض مین کئی کئی رنگ نمودار غرض قدرت کی صنایعوں کا عجیب نمونہ تھا۔ باباجی نے یہ بھی فرمایا کہ اس نربداندی کے کنارے ایک ایسا مقام ہے جہاں درختوں میں سے گزر کر آفتاب کی شعاعیں پانی کی سطح پر پڑتی اور تہ آب کے پتھروں میں اُن درختوں کا عکس پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ قدرتی تصاویر ایسی خوب صورت ہوتی ہیں کہ ہندوستان سے دور دست ولایتوں کو بطور نمونہ عجائبات بھیجی جاتی ہیں۔ گند کی ندی میں ایک مقام پر سا لگرام کی مورتیں نکلتی ہیں جنکو اطراف ہندوستان میں لوگ پوجا کی غرض سے لے جاتے ہیں۔ بعض قسم کے پتھر بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ اکثر قیمتی پتھر جیسے ہیرا پتیا لعل عقیق وغیرہ کو آدمی بطور زیور کے کام میں لاتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ انکا تعویذ بنا کر یا انکو ٹھکی مین نگینہ بڑ کر ہیندین تو عجیب عجیب تاثیریں اُنسے ظاہر ہوتی ہیں کسی سے دینداری کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے کسی سے ہمدردی۔ کسی سے حسد و بغض وغیرہ اگر انسان کو ان پتھروں کے آثار و خواص سے پوری آگاہی ہو تو بہت فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ظلم باعث راحت ہے اور جہل موجب تکلیف۔ ہاں غور کرنے والے غور کریں تو انھیں سنگریزوں میں اُس قدرت کاملہ کے کمالات کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں جو تمام عالم کو ترتیب مناسب سے چلا رہا ہے۔

ہر صفا مین شراب تیرے ظہور کا	موسیٰ نہیں کہ سیر کروں کوہ طور کا
در و در پین بھنے جٹ کیوں تیرے	کانکر پا پتھر ٹھیکری بھنے لہ سی موہ
اشنان کے بعد ہم دریا سے واپس آئے تو باباجی نے ایک پھل جبیل کی شکل کا تھا دھونی میں سے نکالا اور اُسکو توڑ کر ایک چوڑے چکے پتے پر بلایا تو اُس میں سے کچھ چانول سے نکل پڑے۔ کھانے کے لیے میری تواضع کی۔ میں نے بہت خوشی سے	

کھانا شروع کیا۔ اُنکی لذت لطافت اور خوشبو بیان میں نہیں آسکتی جو کھائے وہی جانے۔
مقدار میں چھٹانک بھر سے زیادہ نہ تھے۔ میں جلدی سے کھا چکا تو فرمانے لگے یہ سمجھنا
کہ ذرا سا لقمہ کافی ہو گا۔ سو باجی کا فرمانا بالکل سچ تھا۔ اُن چانولون نے ایسی فرحت
اور قوت بخشی کہ ہفتہ بھر تک بھوک مطلق معلوم نہ ہوئی اور طبیعت بدستور نباش رہی۔

شام کو ہم دونوں دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ چاند طلوع ہوا اور اپنی ٹھنڈی
کریون سے دل کو فرحت بے اندازہ دینے لگا۔ اسی عالم سرور و خاموشی میں دوسری
طرف سے ایک اور چاند نمودار ہوا جسکے نور جمال نے پہلے چاند کو بھی ماند کر دیا یعنی ایک
نازنین زہرہ جبین بسنتی لباس پہنے ہاتھ میں بینا لیے ہمارے سامنے آئی اور پر نام کر کے
بیٹھ گئی۔ اُسکی پاکیزہ شکل و شمائل سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس عالم کشف کی مخلوق نہیں
بلکہ کوئی دیوی ہے جو عالم بالا سے ہکو محفوظ کرنے آئی ہے۔ اُسکا بھولا بھولا نورانی چہرہ
اُسکی متانت اور سادگی۔ اُسکی پریم بھری چتون۔ دیکھ کر دل پر ایسا پاک اثر ہوا کہ میں دنیا و مافیہا
کو بھول گیا۔ گویا کہ میں سرگ میں ہوں جہاں دیوی دیوتا ہمیشہ پر ماتا کے بھجن میں مشغول
رہتے اور سرور دائمی کا حظ اٹھاتے ہیں۔ اُس سراپا نے باجی کی طرف دیکھا جسکے
یہ معنی تھے کہ حکم ہو تو کچھ سناؤں۔ اُنھوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے مہمان
میں اجازت دیں تو انکو اپنے ساز و آواز سے خوش وقت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ
گانا تو روح کی غذا ہے بشرطے کہ حقانی ہو۔ اُس دیوی نے بینا اٹھا پہلے تو کچھ گیتیں بجائیں
جنکی خوبی سننے سے تعلق رکھتی ہے بیان میں نہیں آسکتی پھر بینا پر یون نغمہ سرائی
کرنے لگی۔

نام اور روپ میں تو بھولا کے دکھو آتا ہے نلک ٹھکانے

تو ہے چھب بھید سے نیا را پر مانند کی کھان رے
 کھون برن کھون آشرم بن رہو کھون سو کر کھروان رے
 وہاں نہیں من چیت بھہو پخت ہے نابانی ناگیان رے
 بن پنج روپ کے بھاس بھئے سے کھوٹے کلیان رے
 وہاں نہ دوسیت پئے ہو میں بھاسے ناچندا بھان رے
 دیکھ پچار سار من مور کھ تب نہ جان اب جان رے
 جون دیس کا تو بسو تیا جانے نہ وید پیران رے
 رام داس تت پد کے لکھے بن کرم کیلنج لیٹان رے

اکرو رے من گھر چلنے کا دھیان

ست چت آند بھان نت بھاسین کھو نہ ہوے اگیان
 پر م شانتی پر م دیا بھان پر م پریم کی کھان
 آواگون وہاں نہیں تاپین دیش کال نہیں بھان
 موت ہاتھ باندھے جہان ٹھاڑی دکھ کو نہ کھو گمان
 چھوٹو دیس چھٹے سب بندھو پنج دیس بندھان
 جب سدھ آوے گھر اپنے کی جل دھارا انکھیان
 کال کھٹاڑا سر پر باجے جلدی کرو پیان
 باندھو کمر کاٹ سب بندھن یا ہی مین کلیان
 جھوٹو جگت بندھے تم متھیا تلکی سوا سمان
 نت نکت سمجھو اپنے کو چرند اس یہ گیان

غزل

کچھ نہیں کھلتا مجھے مین کون ہوں عشق ہے سرمایہ دیوانگی آہ طالع نے مجھے رسوا کیا حسن جاناں جلوہ گر ہر شے میں ہو کون یا سکتا ہے مجھ گم گشتہ کو جسے پہچانا ہے اپنے آپ کو	صورت حیرت ہوں یا شکل جنون سحر کب پاتا ہے اُسکوا اور فسوں ورنہ پنہان تھا مرا زرد و زون دید میں اپنے نہیں کوئی زبون دین ڈھونڈے آکے یا دنیاے دون ہے تیار اپنے قدم پر سرنگون
---	---

غزل

مغشوق ہوں یا عاشقِ مغشوق نا ہوں ہوں شاہدِ تنزیہ کے رخصت کا پردہ ہستی کو مری ہستی عالم نہ سمجھنا انداز میں سب عاشق و مغشوق کے مجھ میں گوشِ شنوا ہو تو مری رمر کو سمجھ یہ کیا ہے کہ مجھ پر عقدہ نہیں کھلتا اسے مصحفی ثنائین ہیں مری جلوہ گری میں	معلوم نہیں مجھ کو کہ مین کون کیا ہوں یا خود ہی مین شاہد ہوں کہ پردہ میں چھپا ہوں ہوں ہست مگر ہستی عالم سے جدا ہوں سوزِ جگر و دل ہوں کبھی تاز و دا ہوں حق یہ ہے کہ مین یا حقیقت کی صدا ہوں ہر چند کہ خود عقدہ و خود عقدہ کشا ہوں ہر رنگ مین مین منظرِ انوار خدا ہوں
--	--

غزل

تجھی کو جو یاں جلوہ فرمانہ دیکھا مرا نچھہ دل ہے وہ دل گرفتہ یگانہ ہے تو آہ بیگانگی میں	برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا کہ جسکو کسو نے کبھو و نہ دیکھا کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا
--	---

کیا مجکو داغون نے سرو پڑا غان	کبھو تو نے آکر تماشا نہ دیکھا
اذیت مصیبت طالت بلائین	ترے عشق میں ہمتے کیا کیا نہ دیکھا
تغافل نے تیرے یہ کچھ دن کھائے	ادھر تو نے لیکن نہ دیکھا نہ دیکھا
حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم	کھلی آنکھ جب کوئی پردا نہ دیکھا
شبے روزا و درد و درپے ہوں اسکو	کسو نے جسے یاں نہ سمجھا نہ دیکھا

غزل

ارض و سمان کہاں تیری مسکت کپاسکے	میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے
وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آسکے	آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے
قاصد نہیں یہ کام ترا اپنی راہ لے	اُسکا پیام دل کے سوا کون لاسکے
غافل خدا کی یاد پر مت بھول نہ ہمار	اپنی تین بھلا دے اگر تو بھلا سکے
یار یہ کیا طلسم ہے ادراک فہم یاں	دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ پاسکے
گو بحث کر کے بات بٹھائی یہ کیا حصول	دل سے اٹھا خلافت اگر تو اٹھا سکے
اطفائے نار عشق نہ ہو آب اشک سے	یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجھا سکے
مست شراب عشق نہ بخود ہے جسکو حشر	اے درجہ ہے لائے بخود پر نہ لاسکے

غزل

وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھائیے	پر دے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے
سیلاب اشک گرم نے عصارے تمام	اے در در کچھ بہا دیے اور کچھ جلا دیے
ہوں کشتہ تغافل ہستی بے ثبات	خاطر سے کون کون نہ اُسے بھلا دیے
گچھلا دل اثر نہ مرے حال پر کبھی	ہر چند روتے روتے میں نالے بہا دیے

کتنے ہی مردے حشر سے پہلے جگا دیے
 دو پیالے تیری آنکھوں نے جب کپلا دیے
 ملک بھی نہ سونے پائے کہ وہ نہیں جگا دیے
 خطرے جو اپنے جی میں تھے وہ سب اُٹھا دیے

یا رب یہ کیا خرام ہے جسے اک آن میں
 دونوں جہان کی نہ رہی کچھ خبر اُسے
 اے شور حشر گردش دوران نے اہل قبر
 چاہو وفا کرو نہ کرو اختیاریا رہے

فصل پنجم خودی کی بنیاد

ایک دن سوامی جی نے فرمایا تھے سوال کیا تھا خودی کیونکر دور ہو لو اب اسکا جواب سنو۔
 یہ تو ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ روح و جسم کے اجتماع سے انسان کے ہر پردے میں
 ایک انانیت یا خودی پیدا ہوتی ہے سو جاہل آدمی جسم ہی کو جانتا ہے روح کا اُسے علم
 نہیں اسلئے اُسکی خودی جسم میں ہوتی ہے یعنی اُسی کو اپنا آپ سمجھتا ہے۔ اور جسم کی آسائش
 موقوف ہے بیرونی اشیاء پر تو وہ دنیوی تعلقات میں پھنس کر صدمہ تکلیفیں اُٹھاتا اور زندگی
 کے اصلی مقصود کو گم کر بیٹھتا ہے۔ البتہ جب اُسکو کچھ علم ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں محض جسم
 یعنی پانچ عناصر کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ روح بھی میرا ایک جزو ہے اور حقدار زیادہ تحقیق
 کرتا ہے اُسکو معلوم ہوتا ہے کہ روح ہی جزو اعظم بلکہ درحقیقت روح ہی انسان ہے اور
 جسوقت یہ علم دست سنگ اور پکار کے ذریعہ سے دل پر ایسا منقوش ہو جاتا ہے کہ اُمین
 شک و شبہ باقی نہیں رہتا تو اُسکو علم الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین حاصل ہونے کے بعد
 انسان عمل پر کمربستہ ہوتا اور نہایت جدوجہد سے ترک تعلقات کر کے شانتی یعنی طینان
 قلب حاصل کرتا ہے۔ اور جب طینان حاصل ہوا تو عین الیقین کے مرتبہ میں پہنچتا ہے

یعنی جو بات علم میں تھی وہ اب دیدنی جاتی ہے۔ اسکے بعد خودی کی بیخ کنی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم نے اپنی اصل حقیقت دیکھ لی تو خودی جو جیل پر بنی ہے نہیں رہ سکتی خودی دور ہونے کے بعد حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت طالب اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے پس طالب کو چاہیے کہ حصول علم الیقین کے بعد ترک تعلقات میں دل سے کوشش کرے۔ کیونکہ جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ میں جسم نہیں بلکہ روح پاک ہوں جسکی اصلیت سچا آئندہ ہے تو ظاہر ہے کہ غیر سچا آئندہ سے تعلق رکھنے میں خرابی کے سوا کوئی نفع نہیں اس عالم میں ہر ایک شے سولے ذات باری فانی ہے اور فانی کی حالت ہمیشہ متغیر رہتی ہے اسلئے جس قدر تعلق ان اشیاء سے ہوگا اسی قدر انکا تغیر ہماری شانسی میں خلل ڈالے گا۔ اگر وہ تغیرات موافق طبع ہیں تو اُن سے خوشی حاصل ہوگی۔ مخالف طبع ہیں تو رنج پیدا ہوگا۔ لیکن یہ عارضی خوشی اور رنج ہماری شانسی کے لیے دونوں مضر ہیں فرض کرو کہ آج ایک شخص تاج سلطانی زیب سر کیے ہوئے تخت طاؤسی پر جلوہ فرما رہے اگر زمانہ کی گردش کل اُسکے ہاتھ میں کاسہ کدائی دیکر در بھیک منگوائے (جو کچھ بعید نہیں) تو سوچو کہ اُسکے دل پر کیا گزرے گی۔

عجب نادان ہیں وہ جنکو ہے عجب تاج سلطا	فلک بال ہا کوپل میں سوچے ہے گس رانی
بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ لذات حسی رنج سے بھری ہوئی ہیں۔ عاقل آدمی فانی اشیاء پر کبھی فریقہ نہیں ہوتا ہے	

غم چیزے رگ جان را خراشد	کہ گاہے باشد و گاہے نباشد
محسوسات کے اندر روش یعنی زہر بکرا ہوا ہے۔ اسی لحاظ سے سنسکرت میں انکا نام وشے ہے اور ثبوت اسکا یہ ہے کہ وشے کا بھوک کرتے کرتے انسان آخر کار ہلاک ہو جاتا ہے	

یہ زہر کوئی مادی زہر نہیں بلکہ محسوسات کے ساتھ تعلق خاطر ہونا بس یہی زہر ہے۔ ہاں اگر یہ زہر دور ہو جائے یعنی تعلق نہ رہے تو وہ مہلک نہیں بلکہ حیات بخش بن جاتی ہے بھگوت گیتا میں دو اشلوک ہیں جنکے معنی یہ ہیں ”رغبت و نفرت دونوں سے الگ رہ کر جو شخص محسوسات کو کام میں لاتا ہے وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے یعنی حیات ابدی حاصل کرتا ہے“ آپتشد میں ایک اشلوک ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ ”اگر انسان اپنی اصل کو قرار دے تو پھر کس چیز کی اور کسکے لیے خواہش کرے اور کیوں جسم کے پیچھے حیران پریشان پھرے“ غرض اشیاء کی خواہش جہل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اگر جہل علم سے تبدیل ہو جائے تو اشیاء سے ترک تعلق بھی لازم ہو جاتا ہے جب آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ جتنی اشیاء ہفت طبقات عالم میں ہیں سب کی سب فانی و ناپائیدار ہیں تو لبثگی کیوں ہونے لگی۔ اور جب یہ جان لیا کہ انانیت شخصی جسکے لیے اشیاء کی خواہش ہوتی ہے خود باطل ہے تو پھر خواہش کسکے لیے رہی انانیت حقیقی اسکو ان اشیاء فانی سے نہ کچھ مضاد ہے نہ انکی پروا۔

عالم محسوسات کی بے ثباتی بخور کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا ٹھیلہ ہے جیسے ہر لمحہ پروہ بدلتا ہے نئی صورتیں نئی نئی شکلیں وجود میں آتی اور پرانی معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پس تبدیلی پر خوشی یا رنج کرنا فضول ہے۔ تماشائی کو چاہیے کہ ہر تبدیلی پر کیساں رہے اپنی شانہ میں فرق نہ آنے دے۔

غلام ہمت آئم کہ زیرِ چرخِ کبود	زہرِ چرخِ تعلق پذیرِ آزادست
ہاں میں ایک شخص کبھی پادشاہ بن جاتا ہے کبھی فقیر لیکن وہ اپنے آپ کو نہ پادشاہ جانتا ہے نہ فقیر بلکہ وہی سمجھتا ہے جو اصل میں ہے۔ نہ شاہانہ لباس سے مغرور ہوتا ہے	

نہ فقیرانہ گدڑی سے مول بلکہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو سوانگ بھرا گیا ہے اُس کا حق پورا پورا ادا ہو جائے اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو سمجھ کر دنیوی کارروائی برن اور آسٹرم کی کرتا ہے اور اپنے اصلی روپ کو نہیں بھولتا تو اُسکی دبستگی اس جسم کثیف سے چھوٹ جاتی ہے۔ تب وہ دوسرے پردہ میں داخل ہوتا ہے اور تدریج بیرونی پردوں سے اندرونی میں عروج کرتا ہوا مقصود اصلی کو پالیتا ہے۔

چونکہ جانش وارہید از تنگ تن	رفت شادان پیش اصل خویش تن
یا رزیماروے ماینجاستے	انچہ می جستم آن باماستے

انسان راحت کا طالب تو ہمیشہ رہتا ہے مگر غلط راہ چلتا ہے یعنی بیرونی اشیا میں تلاش کرتا ہے جہاں اُسکا تپا نہیں۔ دیکھو ذائقہ اشیا کے صفات میں سے ہے تو اُسکے ادراک میں بھی سب آدمی متفق ہیں۔ جو چیز شیرین ہے وہ سب کے نزدیک شیرین ہے اور جو تلخ ہے وہ سب کے نزدیک تلخ۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کو کچھ مرغوب ہو کسی کو کچھ مکرادراک میں اختلاف نہیں یہی کیفیت کل محسوسات کی ہے۔ اسی طرح اگر راحت بھی اشیا کی صفت ہوتی تو کل انسان اُسکے ادراک میں متفق الے ہوتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ایک شخص موجب راحت سمجھتا ہے دوسرا اُسی کو باعث کلفت جانتا ہے بلکہ ایک ہی شخص کی رے کسی شے کی نسبت خود تبدیل ہو جاتی ہے۔

جسے پہلے سمجھے تھے آرام نہ بچے	اُسے اب جو دیکھا تو خلیجان نکلا
--------------------------------	---------------------------------

اس سے ظاہر ہے کہ راحت بیرونی اشیا میں نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب راحت بیرونی اشیا میں نہیں تو کہاں ہے؟ جواب یہ ہے کہ تھیں میں ہے یعنی روح انسانی ہی مخزن راحت ہے۔

<p>تو خوشی خوب و کان ہر خوشی خوشیتن نشاخت مسکین آدمی</p>	<p>تو چرا خود منست باد ہ کشی از فرونی آمد و شد در کمی</p>
<p>ہرن کے نافہ سے جب بسے مشک پھوٹی ہے تو وہ مست ہو کر اُسکی تلاش میں چاروں طرف دوڑتا اور جنگل جنگل مارا پھرتا ہے مگر کین نہیں پاتا۔ کتنا خشک ہڈی چھوڑتا ہے اور جب اُسکے دانتوں سے خون نکلنے لگتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ ہڈی میں سے خون نکلا حالانکہ یہ صرف اُسکا زعمِ بطل ہے۔ اسی طرح انسان خود مخزن سرور ہے مگر اپنی نادانی سے اُسکو بیرونی اشیاء میں تلاش کرتا ہے ۵</p>	
<p>اے کمان و تیرا پر ساخت ہر کہ دور انداز ترا و دور تر</p>	<p>صید نزدیک تو دور انداخت وز چنیں گنج ست او بھورت</p>
<p>پس اول اس باب میں تفکر کرنا چاہیے کہ راحت کا وجود تو یقینی ہے لیکن وہ بیرونی شیا میں ہے یا خود ہم میں اور جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ وہ ہمارے ہی اندر موجود ہے تو پھر اس حادث کے تبدیل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اُسکو باہر نہ ڈھونڈیں بلکہ اپنے آپ میں تلاش کریں۔ حادث کو منسکرت میں بھاؤ کہتے ہیں اور بھاؤ کا دور کرنا سخت شہوار کام ہے مثلاً کوئی شخص پچاس سال سے افیون کھاتا ہو اب وہ اُسکے مضرتوں سے وقف ہو کر چھوڑتا ہے تو جو تکلیف اُسپر گزرے گی۔ اُس سے بدرجہا زیادہ اس بھاؤ کے دور کرنے میں آدمی کو اذیت ہوگی کیونکہ بہت جنون کا ہے لیکن ارادہ پختہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ اُسپر غالب آسکتا ہے۔ البتہ بعضے اَلو الغرم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں اُنکو اپنی حادث کی غلطی معلوم ہو گئی فوراً چھوڑ دیتے ہیں اور پھر تادم نہیں لیتے بھگوت گیتا میں ایک اشلوک ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ ایشرنہ کرم کو نہ کرم کے کرنے کو اور نہ کرم کے پھل کو پیدا</p>	

کرتا ہے یہ کل امور سبھاو سے ہوا کرتے ہیں اس لیے انسان کو اپنے سبھاو کی درستی
میں بہت کوشش کرنا چاہیے۔

گر رہبرست عادت خویش	مردود و منافقتی نہ درویش
---------------------	--------------------------

راحت دراصل روح میں ہے اور جب دل کو شانتی یعنی اطمینان حاصل ہوتا
ہے تو راحت کا ظہور ہوتا ہے اور جب دل متروک ہوتا ہے اور تردد کی وجہ سے راحت
میں خلل پڑ جاتا ہے تو راحت ظاہر نہیں ہوتی یعنی رنج محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر خواہش
ہمارے دل میں ایک تردد پیدا کرتی ہے اور جبوقت شے مطلوب کے ذریعہ سے
خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ تردد دور ہو جاتا ہے اور راحت پر جو پردہ پڑ گیا تھا وہ
اٹھ جاتا ہے مگر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ راحت اُس شے میں ہے جس سے خواہش دور
ہوئی تھی حالانکہ یہ محض غلط ہے بلکہ شے مطربہ صرف اُس انتشار کو رفع کر دیا جو خللِ راحت
تھا۔ مثلاً ایک تالاب ہے جس کا پانی صاف و ساکن ہے اور تہ کی ہر ایک چیز بخوبی نظر
آتی ہے۔ اب تم ایک پتھر پھینک کر اُس پانی کو متحرک کرو تو وہ چیزیں اب نظر نہ آئیں گی
لیکن جبوقت پانی اصلی حالت پر آ جائیگا تہ کی چیزیں بدستور دکھائی دینگیں پس خواہش
کا پیدا ہونا گویا شانتی کے پانی میں پتھر کا گرنا ہے اور جو چیز خواہش کو دور کرتی ہے
وہ شانتی کو اصلی حالت پر لاتی ہے رہاتہ کی چیزوں کا نظرا نہ یعنی راحت کا ظہور وہ جیسا
پہلے تھا اب بھی ہے کہین ماہر سے نہیں آیا بعض حکماء مغربی کو بھی اس مسئلہ میں
غلط فہمی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ”کہ جس قدر انسان کی خواہشیں زیادہ ہوں گی اسی قدر راحت
زیادہ ہوگی کیونکہ خواہش کے پورے ہونے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ جہاں خواہشیں
کم ہوں گی وہاں راحت بھی کم ہوگی“ اس قول کے بموجب تو بیماری بھی باعثِ راحت ہے

کیونکہ شفا پانے سے راحت حاصل ہوتی ہے گویا تندرستی بلا بیماری قائم رہے تو وہ راحت نہیں۔ خیر ہم اُنکے اس خیال سے متفق نہیں ہیں بلکہ ہمارے نزدیک تو خواہشات ہمیشہ انسان کو ذلت خواری کلفت اور آزر دگی میں مبتلا رکھتی ہیں ۷ دیے کو بھر چکھنا چکھن لکھوپن بڑولکھات یعنی طمع کا چشمہ لگا کر چھوٹا آدمی بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور جو خواہشوں کا بندہ ہے وہ ذلیل آدمیوں سے بڑی ہو کر اور ذلیل ہوتا ہے ۷

زہد و تقویٰ چھیت لے مر فقیہ	لاطم بودن ز سلطان و امیر
آنکہ شیران را کند رو بہ مزاج	احتیاج ست احتیاج ست احتیاج

اور طرفہ یہ ہے کہ ایک خواہش کے پورے ہوتے ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے اور راحت حاصل ہوتے ہی کالعدم ہو جاتی ہے۔ غرض غور کیجیے تو جملہ تکالیف و مصائب کا باعث یہ خواہشیں ہیں اور یہی دراصل ہمارے حصول سچا نندین مانع ہیں ۷

دل چو آلودست از حرص و ہوا	کے شود مکشوف اسرار خدا
صد تمنا در دل ست لے بوالفضل	کے کند نور خدا در دل نمود
سراپا آرزو مچنے نے بندہ کردیا جکلو	وگر نہ ہم خدا تھے گردل بے مدعا ہوتا

انسان جو انا الحق کا رتبہ رکھتا ہے صرف ہوا و ہوس کی وجہ سے اس مقامِ حسیس یعنی افضل السالطین میں مجبوس ہے۔ اسلئے خواہشوں کا دور کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ شانتی کا جانی دشمن یہی ہے بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ جسکو شانتی نہیں اُسکو سکھ کمان اور درحقیقت خواہشوں کی جڑ خودی ہے جسے اس بنیاد فساد کو کھود کر پھینک دیا وہ سب بکھیروں سے پاک ہے۔ خواہشوں سے پاک ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آدمی حلال میں خوش رہے نہ کسی شے کی طرف رغبت ہو نہ کسی سے نفرت ۷

قومی بہ تماشائے خط و خال خوش اند	قومی بہ تماشائے زر و مال خوش اند
خوش حال کسانیکہ بہر حال خوش اند	اینہا ہمہ اسباب خسروانی وارو

اکثر صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ شانتی قطع تعلق سے حاصل ہوتی ہے مگر یہ خیال محض خام ہے۔ قطع تعلق سے نہیں بلکہ ترک تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ قطع تعلق صرف جسم سے ہوتا ہے اور ترک دل سے جب تک یہ خودی اور اُس کے بیشمار پلے بستی خواہیں بھون بھون کرتے اور شور و غل مچاتے ہیں دل کو شانتی کہاں؟ جسکی خودی دور نہیں ہوتی وہ قطع تعلق کر کے جہان کہیں جاتا ہے نئے تعلقات پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن خودی دور ہو جائے تو اشیاء سے وابستگی باقی نہیں رہتی اور دل جملہ تعلقات سے بری ہو جاتا ہے پھر جدا رہے یا شامل شانتی میں فرق نہیں آتا اور تمام فرائض بخوشی و سہولت ادا ہوتے ہیں۔

نسی گویم کہ از دنیا جدا باش	بہر کارے کہ باشی با خدا باش
-----------------------------	-----------------------------

کوشہ نشینی اکثر خود غرضی سے کی جاتی ہے بدین خیال کہ ہمارے متعلقین ہماری ترقی روحانی میں مانع ہیں۔ گویا خودی کو بجائے دور کرنے کے اور مستحکم کرتے ہیں۔ جسکا نتیجہ مقصود اصلی کے برعکس ہوتا ہے۔ کسی نے اپنے محبوب کے دروازہ پر دستک دی آواز آئی کون؟ جواب دیا میں۔ آواز آئی بیان دو کی گنجائش نہیں کچھ تامل کر کے پھر دستک دی۔ آواز آئی کون؟ اب کی جواب دیا تو فوراً دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں دور ہو کر صرف تو باقی رہ جاتا ہے تو سالک راہ منزل پر پہنچتا ہے۔

تا توئی کے یار گرد دیا ر تو	چون نباشی یار باشد یار تو
-----------------------------	---------------------------

تو مباح صلا کمال نیست و بس | اودر و گم شو وصال نیست و بس

لیکن یہ آسان کام نہیں تمام خواہشوں کو چھوڑنا اور نفس کو زیر کرنا زندہ در گور ہونا ہے
مُوْتُوْم قَبْلُ اَنْ تَمُوْتُوْم جو لوگ مین مین کرتے اور میرا میرا پکارتے ہیں۔ ہرگز اس
راہ میں چلنے کے لائق نہیں۔ اگر چلے بھی تو انجام بخیر نہیں ہوتا بلکہ اور دن کی
رہزنی کرتے ہیں ۷

بوالہوس پاؤں نہ رکھنا کبھی اس راہ کی بیچ | کوچہ عشق ہے یہ رہگذر عام نہیں
ایسے شخصوں کو چاہیے کہ صبر سے کام لیں جلد بازی نہ کریں بلکہ وقت کے منتظر رہیں
اور آہستہ آہستہ خودی کو دور کریں۔ بچہ دفعۃً جوان نہیں ہو جاتا۔ اس طرح جسمیں ترک تعلق
کی طاقت نہیں اُسکو چاہیے کہ رفتہ رفتہ یہ حالت پیدا کرے۔ برن اور آشرم کا یہی مطلب ہے
کہ انسان مین ترک و تجرید کی ہتھکڑیاں پہن لے۔ اس لیے برن اور آشرم کے فرائض پورے
پورے ادا کرنے چاہئیں۔ بے وقت کی تبدیلی سے بڑی خرابی پڑتی ہے اور انسان سخت
مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے نفس امارہ کو مغلوب کرنا معمولی آدمی کا کام نہیں بلکہ بڑا
دلیر و دلاور و سورا چاہیے جو اس دیو خوشخوار پر فتح حاصل کرے ۷

یہ نفس وہ سرکش ہے کہ مارا نہیں جاتا | یہ جن کسی عامل سے اتارا نہیں جاتا

سری کرشن جی مہاراج نے جس خوشخوار اژدہ کو زیر کیا اور اُسکے سر پر ناچے وہ وصل
یہی اژدہ ہوا تو تھا۔ جب تک انسان اُسکو زیر نہیں کر پاتا اُسکی زندگی تلخ رہتی ہے۔ مگر جس
شخص میں ہنوز اُسکے زیر کرنے کی طاقت نہیں اُسکو چاہیے کہ مفت البے میں نہ آئے
کیونکہ اگر مر نہ سکا تو دس ہی لیکا۔ کپڑے رنگ لینا تو سہل ہے مگر اس اژدہ کی پھنکار
سے بچنا سخت مشکل ہے عمنوا اگر مارا نہیں کپڑے رنگے تو کیا ہوا۔

مان بڑائی ایہ کھاسن میں بھری نیک | نارائن سا دھوبنے دیکھو چرج ایک

شاسترون میں لکھا ہے کہ جب کوئی دنیوی تعلق باقی نہ ہے اور کوئی فرض واجب لا داسکے
 ذمہ نہ ہو اور خوشاقت سے دل پاک ہو گیا ہو تو آدمی سنیاس لے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
 تعلق میں رہ کر ترک تعلق کرنا چاہیے گویا ترک کے سبق کا یہ مدرسہ ہے نہ کہ جائے گرفتاری
 جیسا کہ اکثر لوگ کا خیال ہے۔

انسان کی روحانی ترقی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسکو خلوت کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ اس وقت مرشد کامل اسکا انتظام کر دیتا ہے۔ اگر معمولی آدمی کو کچھ عرصہ
 تنہائی میں رکھا جائے تو شاید مجنون ہو جائے۔ اسلئے قید تنہائی ایک وقت میں مفید ہے
 بھر سے زیادہ نہیں جاتی۔ گوشہ نشینی سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس نے
 کچھ درجے تک روحانی ترقی کر لی ہے عوام کو اس سے کچھ نفع نہیں قطع

چوہر لحظہ از تو بجائے رو و دل	بہ تنہائی اندر صفائی نہ بینے
ورت مال جاہ ست زرع و تجارت	چو دل با خدا ی ست خلوت نشینی

دوسری وجہ قطع تعلق کی یہ بھی جاتی ہے کہ دنیا کی اشیاء تنہائی میں ہمارے دل پر
 اپنا اثر نہ ڈال سکیں گی۔ ابھی دنیا کی بے وقتی تو ذہن میں جمی نہیں اور کر بیٹھے قطع تعلق
 اس عجلت کا نتیجہ خرابی ہو تو اور کیا ہو۔ اکثر گوشہ نشین اسی وجہ سے ڈگ جاتے ہیں کہ
 ترک سے پہلے قطع تعلق کی جرات کرتے ہیں۔ بچہ سے کھلونے چھین لو تو کیا کھلونوں کی
 وقعت اس کے دل سے مٹ جائیگی؟ ہرگز نہیں بلکہ اور بڑھیکے۔ جہاں دیکھ پائیگا زیادہ لپکے گا
 البتہ وہ جوان و ذیشعور ہو جائے تو کھلونوں کی بے وقتی اس کے دل میں خود پیدا ہو جائیگی۔
 اسی طرح جب دنیا اور کمزوریات دنیا کی بے وقتی دل میں جم جاتی ہے تو انسان اسکی کشش سے

باہر ہو جاتا ہے۔ اُس وقت تنہائی اختیار کرے تو مضائقہ نہیں ورنہ وہی کیفیت ہوگی کہ
 بر زبان تسبیح و در دل گاؤں۔ ایک فقیر صاحب فرماتے تھے کہ خدا اپنے بچوں کو دولت
 و شہرت کے جھنجھنے دیکر خوش رکھتا ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو معرفت
 عطا کرتا ہے۔

ہر کہ آئینہ صافی نشہ از رنگ ہوا	دیدہ اش قابل نظارہ حکمت نبود
---------------------------------	------------------------------

جس قدر انسان کی خودی دور ہوتی جاتی ہے اُسی قدر محبت ہمدردی اور نیک
 کاموں کی طرف اُسکی رغبت بڑھتی جاتی ہے دوسروں کی نفع رسانی اُسکا عین ایمان
 و ہرم بن جاتا ہے۔ نیکی کرنے سے عجیب سرور حاصل ہوتا ہے گویا انسان فرشتہ بن جاتا ہو
 اور یہی دنیا اسکی بہشت۔ برخلاف اسکے خود غرضی اس عالم کو دوزخ سے بدتر بنا دیتی ہے

ہم سے کسی کو پہونچی نہ رحمت ایسے مصیبت کوش ہئے
جان نہ تھی تو بارش کم تھے۔ مر کے وبال دوش ہئے

جب دیوتاؤں نے ہیمچ رشی کے پاس جا کر انکی ہڈیاں مانگیں تو بہت ہنسے اور خوش
 ہو کر فرمایا "تو ہے قسمت کہ آج ہمارا جسم آپ صاحبوں کے کام آئیگا۔ ہم تو سمجھتے تھے ہفت
 برباد جائیگا۔ یہ لکھ بڈیاں نکال دیں اور پر دم دھام کو چلے گئے۔ سوامی بھاسکرانند جی بنا برس
 کے مشہور و معروف یوگی نے مرنے وقت اپنے دوستوں اور مریدوں سے کہا کہ میری نعش
 نہ جلانا نہ دفن کرنا بلکہ جگل میں رکھ دینا تاکہ جانوروں کے کام آئے۔ جب انسان
 اپنے آپ کو روح سمجھ لیتا ہے تو جسم کو چندان کارآمد نہیں پاتا پس یوں خیال کرتا ہے
 کہ جس کسی کو اس سے نفع پہونچے بہتر ہے۔ اور جب وہ ایک ہی فراموشی میں پاتا ہے
 تو ہر اورانہ محبت کے جوش سے ایسا بھر جاتا ہے کہ انسان تو انسان جانور و انکی ایدہ بھی

اُسکو گوارا نہیں ہوتی۔ غرض محبت صادق ایک پیمانہ ہے جس سے خودی کے گھٹنے کا اندازہ ہو سکتا ہے بلکہ پریم ہی اس عالم میں اصل ہے باقی سب اُسکی فروع۔ اسی سے روخون میں یگانگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی سے مخلوق کی رسائی خالق تک ہوتی ہے۔

ہر خرم کائنات کو دم چو نگاہ

ایک دانہ محبت ست باقی ہم گاہ

اس مضمون کے متعلق ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جہل سے خودی پیدا ہوتی ہے خودی سے تعلق یعنی کسی شے کے ساتھ رغبت کسی سے نفرت تعلق سے خواہشیں اور خواہشوں سے ہر قسم کی تکلیفیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اول جہل کے دور کرنے میں سخت کوشش کرے اور کوشش بھی عملاً ہو تاکہ تکلیفات کی جڑ کاٹ جائے اور سرورِ الٰہی حاصل ہو جب تک انسان عین الیقین کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا تب تک جہل کی بیخ کنی نہیں ہوتی بلکہ اُسکی ٹوٹی پھوٹی باقی ماندہ جڑ موقع پا کر پھر سرسبز ہو جاتی ہے اور اُس سے خودی کا انگر پیدا ہوتا ہے جس سے تعلق کا درخت خواہشات کی شاخیں اور تکالیف کے پھل نمودار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عابد و زاہد بعض اوقات اس درخت کی شاخوں میں اوجھ جاتے اور بہت تکلیف پاتے ہیں اس لیے طالب کو چاہیے کہ ترک کے ذریعہ سے حصول عین الیقین کے لیے پوری سعی و کوشش عمل میں لائے تاکہ جہل کی جڑ کاٹ جائے اور خودی کا انگر پھر نہ پیدا ہونے پائے اس کے سوا طالب کو دوسری کوئی جگہ اس کو شہ حافیت نہیں ہے۔

جب لگ تن نایہن جرت من نایہن مرجات

تب لگ موت شمیم کی وجہن ناہ دکھات

فصل ششم

سوامی جی کا سفر نامہ

ایک روز سوامی جی نے فرمایا کہ آج ہم اپنے ایک افسر کا حال سناتے ہیں۔ ہم نے ایک بار قصد کیا کہ چلین کچنی دیوی کے درشن کریں۔ یہ دیوی دنیا بھر کی دیوی دیوتاؤں میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ روپے زمین پر شاید ہی کوئی فرد بشر ہوگا جو انکی پرستش میں دل و جان سے مصروف نہ ہو۔ دیوی جی کا مندر ایک دشوار گزار پہاڑ پر واقع ہوا ہے جسکی راہ میں سخت مصیبتیں پیش آتی ہیں اور انتہا درجہ کی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے اسوجہ سے اکثر انکے بھگت درشنوں سے محروم رہتے اور دل ہی دل میں انکا چپ تپ کیا کرتے ہیں اگرچہ ہر شخص دیوی جی کے درشنوں کا شوق اور زیارت کا آرزو مند رہتا ہے مگر معدودے چند ہی ایسے خوش قسمت ہیں جو زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں اور انہیں سے بھی بے درشن کے بعد صحیح سلامت واپس آتے ہیں۔

اب رستہ کی کیفیت سنو۔ اول تو دامن کوہ میں کوسوں تک جنگل اور بن ہے جس میں سخت خوشخوار و زندے زہریلے سانپ اور مہبت ناک اژدہ رہتے ہیں۔ وحشی ہاتھیوں کے غول کے غول آزاد پھرتے ہیں۔ رستہ کا کہیں پتہ نہیں۔ سر زمین گرم۔ ہوا ناقص۔ پانی ہلک غرض اس خوفناک جنگل سے صحیح سلامت نکل جانا سخت مشکل ہے۔ تنہا آدمی کو تو بہت شہوار ہے۔ اسی لیے جب بہت سے جا تری جمع ہو جاتے ہیں تو قافلہ کا قافلہ کہنی بنا کر چلتا ہے تاکہ وقت پڑے تو ایک کی ایک مدد کرے۔ ہمارے قافلہ میں سب زن و مرد کوئی سو آدمی تھے۔ دن کو چلتے تو سب کے سب شور و غل مچاتے۔ رات کو ٹھہرتے تو گرد گرد

آگ جلائے تاکہ موذی جانور دن کے حملے سے امن ملے۔ آنتائے سفر میں ایک دن
 جھاڑی میں سے ایک شیر چھپا اور ایک مسافر کو دو چکر لے ہی گیا۔ سب دیکھتے کے
 دیکھتے رہ گئے۔ ہائے کرنے اور غل مچانے کے سوا کسی سے کچھ نہ بن پڑا۔ ایک دن
 ایک بڑا سانپ درخت کے اوپر سے گرا اور نیچے جو آدمی بیٹھا تھا اسکو پیٹ گیا۔ ہر چند
 چھوڑانے کی کوشش کی مگر کچھ کارگر نہ ہوئی تا چار لاکھ بیون سے پینا شروع کیا خیر سانپ
 تو مر ہی گیا مگر وہ آدمی بھی نہ بچا۔ ایک دن چند تھکے ماندے مسافر ایک لٹھے پر جا لیٹے۔
 کچھ ضرورت جو پیش آئی تو کسی نے وہیں آگ سلگا دی جو قوت آگ تیز ہوئی تو لٹھا جنبش
 میں آیا تب معلوم ہوا کہ یہ تو آزد ہا ہے۔ ہم سب نے بھاگ کر جان بچائی۔ ہمارے
 کتنے ہی ساتھی آب و ہوا کی خرابی سے ایسے بیمار پڑے کہ کوئی اس منزل کھیت رہا
 کوئی اس منزل غرض بہت سی جانیں ضائع کر کے ہم تھکے ماندے نیم جان ہزار خرابی
 پہاڑ تک پہنچے جسکی بندی کو دیکھ کر خوف آتا تھا اب یہاں سے چڑھائی شروع ہوئی
 جگل تو ایسا گنجان نہ تھا جیسا طے کر کے آئے تھے۔ جانور بھی کم تھے۔ پانی البتہ مشکل
 سے ملتا تھا مگر جو ملتا وہ صاف اور شیرین تھا۔ ہوا تھی تو گرم لیکن ایسی مضر نہ تھی جیسی بن
 کی۔ تاہم سب مصیبتوں کی ایک مصیبت یہ کجنت چڑھائی تھی جسے مسافروں کے چھٹکے
 چھوڑا دیے۔ دم لٹ گیا گھٹنے تھک گئے۔ کوئی یہاں گرا کوئی وہاں۔ چند آدمی بکھر
 تھے ایسے بیٹھے کہ پھر نہ اٹھے۔ لوگوں نے بہت سہارا دیا بہت بندھائی مگر جب پنا
 ہی بل بوتہ کام نہ دے تو ساتھیوں کی مدد سے کیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی جگہ
 پہنچ گئے جہاں سے سفر و پچپ و آسان ہو گیا۔ یہ مقام نہایت پر فضا خوشنما اور سرسبز
 تھا جا بجا سرد و شیرین چشمے جاری۔ ڈھانگوں پر چوہ و پھولوں کے تختے کے تختے

کھڑے درختوں پر خوب صورت پرند خوش الحانی سے چہچہاتے جنکی صدا ہوا میں گونج اٹھتی تھی۔ ہرن۔ پاڑھے۔ لنگور۔ اُچھلتے پھرتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم سچ سچ ایک گلزار پر بہار میں گل گشت کر رہے ہیں اگرچہ یہاں بھی چڑھائی سخت مشکل تھی مگر کچھ تو ہمو اسکی مشق ہو گئی تھی کچھ اس دلکش مقام کی خوبی نے ہماری محنت کو ہلکا کر دیا تھا۔ اسلئے اب سفر ناکوار نہ تھا چلتے چلتے اس حصہ کو طے کر کے ہم کو بہتان کے اُس سلسلے پر جا پونچے جو موسم سرما میں برف سے ڈھکا رہتا اور صرف گرمی کے دنوں میں قابل گزار ہوتا ہے۔ یہاں ایک وسیع میدان تھا جو سنہری رنگارنگ بیل بوٹوں اور بوفلوں بھیل پتوں سے ایسا آراستہ و مرتب نظر آتا تھا گویا فوٹوش قدرت نے بوٹے دار فرش زمرو میں نوادر مہاؤن کے لیے ابھنی بچھایا ہے اور اس صحن لافروز کو اپنی صنعت کی مینا کاریوں سے خوب جی لگا کر بچھایا ہے۔ اُس میں سے ایسی بھینی بھینی مہک نکل رہی تھی جو دل و دماغ کو تروتازہ کرتی تھی۔ ہکو تو یہ گمان ہوا۔ شاید پوجاری دیوی جی کو دھوپ و پینے ہے ہیں۔ چھ مہینہ تک جو برف جمی رہتی تھی تو اس وجہ سے نہ کوئی درندہ چرندہ چلتا پھرتا نظر آتا تھا نہ کہیں اونچے درختوں کا نشان تھا۔ البتہ چھوٹے چھوٹے خوب صورت خوش رنگ خوش آواز پرندے جا بجا چمک رہے تھے۔ یہاں کی دلکش فضا اور طبعیت ہوا۔ پرندوں کی چمک اور سبزہ کی مہک دل پر عجیب اثر پیدا کرتی تھی۔ جو بیان میں نہیں آسکتا۔ اس چوتھی منزل میں کچھ فاصلہ پر پرستان سے ملا ہوا دیوی جی کا مندر ہے اب ہم ایسی جگہ جا پونچے جہاں سے مندر صاف نظر آتا تھا۔

میں ایک سادھو سے عجائبات قدرت کی نسبت بات چیت کرتا چلا جا رہا تھا کہ ایک شخص بولا کیون ہمارا ج یہ پہاڑ اتنے اونچے کیونکر ہو گئے اور اُسے دنیا کو

کیا قائدہ پہنچتا ہے اور یہاں ایسا کڑا کے کا جاڑا کیون ہے۔ سادھو صاحب نے فرمایا کہ ان پہاڑوں کی ہزار ہا من مٹی ہر سال کی بارش میں ڈھل دھلا کر دریائوں کی راہ سے سمندر میں پہنچ جاتی ہے جس سے سمندر کی سطح زمین ہر سال بلند ہوتی چلی جاتی ہے اور پہاڑوں کی بلندی کھٹتی جاتی ہے۔ کہیں مدتہاے دراز میں یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کی تہ پہاڑوں کی اونچائی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تب سمندر کا پانی ان نشیب کی طرف آنے لگتا ہے اور پہاڑ کی جگہ سمندر اور سمندر کی جگہ پہاڑ بن جاتا ہے اور ایسی تبدیلیاں اس گروہ زمین پر سمندر کی بدولت ہوتی رہتی ہیں مگر مدت دراز میں۔ جہاں اب ہمالیہ پہاڑ ہے یہاں کسی زمانہ میں سمندر تھا۔ اس امر کی تصدیق اُن بڑی سمندری پھیلیوں کے کھانکروں سے ہوتی ہے جو ہمالیہ کی بلند چوٹیوں پر پائی گئی ہیں۔ دوسری وجہ ناہمواری زمین کی یہ ہے کہ جب بطن زمین کے اندر کے سختی مائع بھرک اٹھتے ہیں تو مٹی کے بالائی طبقہ کو الٹ پلٹ کر کے پہاڑوں کو نمودار کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات زمین کی اندرونی حرارت مشتعل ہو کر پہاڑ کے منفذوں سے پھوٹ نکلتی ہے چنانچہ ہندوستان میں جو لاکھیا پہاڑ مشہور ہے وہاں ایسے ہی شعلے نکلتے ہیں جنکو جو لاکھیا ویسی کہتے ہیں۔ سال میں دو بار وہاں میلہ لگتا ہے حسین اطراف وجوانب سے آکر بہت جاتری جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہی اندرونی حرارت ایسا جوش مارتی ہے کہ پہاڑ کے پرچھے اڑا دیتی ہے اور گرم راکھ اور پتھر اس زور شور سے ہوا میں اڑتے ہیں کہ کوسوں تک اُبھکا مینہ برس جاتا ہے۔ ایسے پہاڑ کوہ آتش منال کہلاتے ہیں جب آتش فشاں ہوتی ہے تو گرم راکھ اور پتھروں کے علاوہ بعض وقت پہاڑ کے موکھے میں سے ایک سیال مادہ پگھلی ہوئی وحیات کی مانند نکلتا ہے

اور آتشین رُوحِ بستیوں سے گذرتی ہے اُنکو جلا بھون کر تھس تھس کر ڈالتی ہے ایسے
 حادثات کے وقت بعض اوقات نہایت ہولناک آواز ہوتی اور دور دور تک زمین لرز جاتی ہے
 اسی کو ہونچال یا زلزلہ کہتے ہیں۔ اندرونی حرارت کی وجہ سے بعض پہاڑی مقامات میں
 گرم پانی کے چشمے اُبلتے ہیں۔ بدری ناتھ جی میں ایک ایسا ہی چشمہ ہے۔ بعض چشموں
 کے پانی میں معدنی چیز بھی شامل ہوتا ہے۔ جیسے مینی تال کے ایک چشمہ سے گندھک
 ملا پانی نکلتا ہے اور یہ پانی بہت اضم ہوتا ہے۔

ان پہاڑوں سے نوع انسان کو بہت فائدے پہنچتے ہیں۔ اول تو سونا چاندی
 لوہا تانبا وغیرہ کل دھاتوں کی کھان پہاڑوں میں ہوتی ہے گویا پہاڑ ہماری دولت کے
 خزانے ہیں دوسرے اونچے اونچے پہاڑوں پر بارش بھی خوب ہوتی ہے اور برہت
 پڑتی ہے جس سے بڑے بڑے دریا ہمیشہ جاری رہتے میدانوں کو سیراب شاداب کرتے
 اور کاشتکاری و تجارت کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تیسرے صد ہا قسم کی معدنی اور نباتی دوائیں
 ہیں جو پہاڑوں سے دستیاب ہوتی ہیں اُنکے اہتمام سے آدمی قوت و صحت حاصل کرتے
 اور بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ چوتھے پہاڑی جانوروں سے بہت سی کارآمد چیزیں ہکو حاصل
 ہوتی ہیں۔ ہرن کا مشک پہاڑی بکریوں کی مہین اُون جسکے شال دو شالے بنے جاتے
 ہیں۔ پانچویں بیش بہا جواہرات بھی پہاڑی سرزمینوں میں ملتے ہیں۔ چھٹے سنگ مرمر
 سنگ موسی سنگ پٹھانی سنگ سرخ وغیرہ قسم قسم کے پتھر پہاڑوں سے کاٹکر لاتے اور
 آدمی اپنے لیے بڑی بڑی عالیشان اور پختہ عمارتیں تیار کرتے ہیں۔ جو صد ہا سال
 تک قائم رہتی ہیں۔ جیسے آگرہ میں تاج محل کا روضہ کہ جسکی تعمیر کو قریب ۱۰۰ سال
 ہوئے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آج تیار ہوا ہے۔ ساتویں پہاڑوں میں بعض مقام

ایسے صحت افزا اور دلکشا ہوتے ہیں کہ وہ ان جانے سے سیر و تفریح کے علاوہ تندرستی بحال ہو جاتی ہے جیسے کشمیر شملہ نیننی تال وغیرہ جہاں خاص کر گرمی کے موسم میں درودور کے لوگ آتے اور وہاں کے چشمہ سارون اور مرغزارون سے بہشت برین کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دربار اکبری کا ایک شاعر جو اپنے آقا کے ہر کاب کشمیر گیا تھا اُسکی تعریف میں لکھا ہے ۷

ہر سوختہ جانے کہ بکشمیر درآید	اگر مرغ کباب ست کہ بال بال پر آید
این چشمہ و این سایہ این ہنر و این گل	و صفش چنان ست کہ درگفت درآید

عمدہ آب و ہوا اور دلکش فضا کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کے یوگی اور سنیاسی بھی ایسے مقامات میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں یوگ اچھا ہوتا ہے۔ ایک فلاسفر کا قول ہے کہ جبکو قدرت کی شان دیکھنی منظور ہو اُسکو چاہیے کہ پہاڑ اور سمندر کی سیر ضرور کرے کیونکہ قدرت کی شاندار کارروائیاں انھیں دو مقامات میں نظر آتی ہیں۔ مہاراج شکر اچارج نے ہندوستان کے چارون کونون پر چار مندر بدھری ناتھ جگناتھ سیت بندر امیشراوردوار کا قائم کئے تاکہ دور دراز خطون کے جاہری وہاں جا کر بزرگ سادھوؤں اور کامل فقیرون سے اپیش حاصل کریں۔ اس ضمن میں ہندوستان بھر کی سیر اور سمندرون اور پہاڑون کی دیکھ بھال اور عجائبات قدرت کا مشاہدہ مفت ہے۔

دیکھو یہ سوال جو دل میں پیدا ہوا کہ ایسی شدت کی سڑی بیان کیوں ہے تو سبب پید ا ہوا جبکہ نشیبی میدان سے چل کر اونچے پہاڑ پر آئے۔ سو یہ کچھ اچنبھ کی بات نہیں یہ تو قدرتی قاعدہ کے بموجب ہے۔ آفتاب کی تپش جو زمین میں داخل ہو کر اُسکی سطح کو گرم کر دیتی ہے تو سطح زمین کے قریب قریب کی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے اور جو ہوا اونچی ہو

وہ بدستور سرور ہتی ہے بلکہ جب قدر زمین سے اونچی ہوگی اُس قدر زیادہ ٹھنڈی ہوگی۔
اب ان پہاڑوں پر جو ہوا چلتی ہے وہ سطح زمین کی ہوا سے بہت ہی بلند ہے ہوا کے
بہت سرد ہے اور اسی لیے جاڑے کا موسم معلوم ہوتا ہے۔ جب ہوا میں سردی کا درجہ
تھرمائیٹر کے حساب سے صفر سے نیچے پہنچ جاتا ہے تو زمین بادل جکڑوں پر سے لگتے
ہیں جیسے دھنسی ہوئی روئی کے پہلے اُسکو برف کا گزنا کہتے ہیں جب برف گرتا ہے تو
بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے زمین درخت مکاتات سب برف سے سفید ہو جاتے ہیں
گویا ہلکی دھنسی ہوئی روئی پچھا دی ہے چلو تو پاؤں دھس جاتا ہے مگر یہ کیفیت تازہ
برف کی ہوتی ہے بعد کو وہ جگر مثل پتھر کے سخت ہو جاتا ہے برف یہاں اونچے
پہاڑوں پر ہی گرتا ہے نیچے پہاڑوں اور میدانوں پر کبھی نہیں گرتا ان سرد مقامات میں
دریاؤں و تالابوں کے پانی کے سطح پر برف جم جاتا ہے اور نیچے پانی بدستور بہتا ہے
اوپر انسان و حیوان چلتے ہیں اور نیچے مچھلیاں تیرتی ہیں کل جو تہنہ دریا کو عبور کیا
تو یہی تو کیفیت تھی تم برف پر چل رہے تھے اور نیچے پانی شور کرتا رہا تھا یہ جوامنے
کے پہاڑوں کی چوٹیاں سفید نظر آتی ہیں ایسی اونچی ہیں کہ بارہ مہینہ اُن پر برف جمی رہتی ہے
الغرض اسی قسم کی بات چیت کرتے ہوئے ہم دیوی جی کے مندر کے قریب
جا پہنچے۔ وہاں جو دیکھا تو خلقت کا ایک از دحام کثیر جمع ہے۔ سرون پر تھالی پھرتی اور کھوے
سے کھوا چھلتا ہے۔ بڑا بازار لگا ہے جس میں ہر قسم کا سودا سلف اور ہر ایک جنس اعلیٰ سے
اعلیٰ موجود ہے۔ جاتریوں کے ٹھرنے کو بھی پنڈوں نے اچھے اچھے مکان بنا رکھے
ہیں۔ دیوی جی کا مندر زراسونے کا ہے اور اُسکی روکار نہایت خوشنما نقش و نگار سے آراستہ
جس میں تمام دیوتاؤں کی تصویریں بڑی صناعت سے منقوش ہیں۔ عمارت ایسی شاندار اور

بلند کہ منزلوں سے نظر آتی تھی۔ اُسکے چاروں طرف نہایت آراستہ پیراستہ خوشنما چمن بندی کی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے خوشنما پھول بوٹے اور سبزہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے پھاٹک پر ہر دو جانب دو طلائی شیر اسادہ ہیں جنکی صورت سے دیوی جی کی شان جلال ظاہر ہوتی تھی۔ پوجاری جو دیکھے تو زرق برق مفرق لباس پہنے سر سے پانون تک روزیور میں غرق۔ ہم قریب قریب پر سوا پر دن چڑھے اس دیواستھان میں پہنچ گئے تھے۔ اول تو اثنان کیا پھر کھانا کھایا اور یہ معلوم کر چکے تھے کہ دیوی جی کے درشن رات کو ہونگے ایسے تیسرے پر سے جو اٹھے تو شام تک میلہ کی سیر کرتے رہے جب آٹھ بج گئے تو درشن کی نیت سے ہم مندر کے احاطہ میں داخل ہوئے۔ اگرچہ جگھٹ بہت تھا پھر بھی انتظام ایسا عمدہ تھا کہ کسی کو تکلیف نہیں تھی اور کوئی شخص درشن سے محروم نہیں پھرتا تھا۔ پہلے تو کل جاتری دیوی جی کی پرکرا (طواف) کرتے جسکے لیے ایک وسیع رستہ مندر کے گرد اگر دو بناتھا۔ آئین زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ تھی بلکہ باری باری سے تھوڑے تھوڑے آدمی جانے پاتے تھے۔ جب وہ پرکرا پائے کر کے دیوی جی کے روبرو پہنچ جاتے تو دوسرے خول کو جانے کی اجازت ملتی اور پہلا خول درشنوں سے فارغ ہو کر دوسرے راستہ سے ایک وسیع کمرہ میں داخل ہوتا۔ جہاں ایک پیڈت دیوی مہاتم سنا تے تھے کتھا سنکر اور پرساد لیکر وطن سے باہر نکل آتے تھے۔

میں جو پرکرا کر کے دیوی جی کے سامنے پہنچا اور درشن کیے تو مجھ پر ایک عالم حیرت طاری ہو گیا۔ مندر کے اندر ایک عجیب خوشگوار ہلکی زعفرانی روشنی تھی اور کل کمرہ لطیف خوشبو سے ملبہ رہا تھا۔ بیچ میں دیوی جی کی زرد نگار صورت نگہاسن پڑی تھی جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ اُسکے چہرہ کی تجلی اور چمک دمک بیان میں نہیں آسکتی۔ دونوں

ہلوون میں ایک حسین مہجین گلکار شبنم کا لباس پہنے جو اہرات کے زیور سے ہر ہفت
بنی جوش جوانی میں سرشار دیوی کا چوکر کر رہی تھی۔ ان نازنین زاہد فریب کا نازک بدن
سائے کا ڈھلا کاٹے کا تولابا ایک پیرہن میں ایسا جھلکتا تھا جیسے فانوس میں شمع ۷

نزاکت اس گل رعنا کی دیکھو انشا | نسیم صبح جو چھو جاے رنگ ہو میلا
آدمی تو آدمی فرشتہ بھی دیکھے تولوٹ جائے انکا شیریں تبسم انکی جادو بھری چتون انکی
بے ساختہ ادائیں حاضرین کے دلوں پر بجلیاں گراتی تھیں۔ جاتریوں کے ٹھٹ کے
ٹھٹ سرمست و مدہوش کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ آنکھیں کھلی ہیں اور ٹکٹکی باندھے دیوی جی
اور انکی سیو کون کو تک رہے ہیں۔ کچھ مدد بدھنیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں۔ ایسی
سادھی اگر پروردگار کی طرف ایک لمحہ بھی لگ جائے تو انسان رتبہ میں ملا اعلیٰ سے بھی
گزر جائے۔ مگر یہ عیان اور وہ نہاں۔ ایسا استغراق ہو تو کیونکر ہو۔ البتہ جب صفائی قلب
اُس کو عیان کرتی ہے تو جلال و جمال ربانی نظر آتا ہے اسوقت آدمی اس سرور سرمدی کو
پاتا ہے۔ اس عالم تحیر و بخود می میں نہیں معلوم ہم کتنی فریٹے رہے جب پردہ گرا اور وہ
تظرفریب مشکین نظر سے غائب ہو گئیں تو اوسان ٹھکانے آئے۔ اسوقت ایک پوجاری
ہمارا ہاتھ پکڑ کھٹاکے کمرے میں لایا۔ اس سے سنا کہ درشن کی اجازت تو چند لمحوں کے
لیے ہے پھر پوجاری پکارتا ہے کہ جاؤ درشن ہو چکے۔ مگر اسکی سننے کون یہاں تو کان
ہم تن چشم بن گئے ہیں۔ اسلئے جھٹ سے پردہ گرا دیا جاتا ہے تب لوگ ہوش میں
آتے اور وہاں سے ٹپتے ہیں۔ سچ ہے عیش و عشرت کی دھن میں کوئی کسی کی نہیں
نتاہاں جب مصیبت کا پردہ گرتا ہے تو انسان پند و نصیحت کے قابل بنتا ہے۔
الغرض جب ہم کھٹاکے کمرے میں پہونچے تو پنڈت دولت رام صاحب نہایت

خوش بیانی اور ملاقات سانی سے ویسی جی کامیابم بیان فرما رہے تھے۔ اُنکی تقریر لفظ
بلفظ تو یاد نہیں رہی مگر اُسکا خلاصہ یہ تھا ”کچھنی دیوی کے بھگت ہمیشہ خوش و خرم رہتے
ہیں۔ کسی قسم کی تکلیف اُنکو نہیں ہونے پاتی۔ سب مرادین پوری سب حاجتیں روا۔
اُنکو کسی ادب قاعدہ کی پابندی لازم نہیں کیونکہ اُنکے سب عیب لوگوں کی نظر سے
پوشیدہ رہتے بلکہ نہر سمجھے جاتے ہیں۔“

لے زر تو خدا نہ ویس کن بخدا	ستار عیوب قاضی الحاج جاتی
-----------------------------	---------------------------

آشنا نا آشنا لگانے بیگانے سب اُنکی تعظیم کریم کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ عیش و نشاط کے گرد
میں غرق رہتے ہیں۔ اسلئے اُنکی طبیعت ایسی کیسو ہو جاتی ہے کہ دنیا و مافیہا کی خبر تک
نہیں رہتی کوئی مرے یا جیسے۔ جہاں اُجڑے یا بسے اُنکی بلا سے۔“

بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھالیا	اُسکی بلا سے بوم لہے یا ہمارے
-------------------------------	-------------------------------

لوگ سترہین اسی حالت کو سچ سادھی کہا ہے اور یہ صرف دیوی جی کے بھگتوں کو
نصیب ہوتی ہے۔ بس اُنکے دلون میں دیوی جی کے سوانہ کسی کی محبت باقی رہتی
ہے نہ کسی کے ساتھ ہڈی کیونکہ ایسا کرین تو اُنکی سادھی کھنڈت ہو جائے۔ عیش و نشاط
کے سوا اُنکی طبیعت دوسری طرف جاتی ہی نہیں جسم دلا پتلا چہرہ زرد کم خوراک نفیس
پوشاک۔ لطیف طبع۔ نازک مزاج۔ یہی لوگ سادھی کے ادھکاری ہوتے اور سچ سادھی
کے مزے اُڑاتے ہیں۔ اکثر عالم جوانی ہی میں دیتیاگ کر پرم وہام کو چلے جاتے ہیں
ضعف پیری کی بے انتہا کلفتیں اُنکو بھگتنی نہیں پڑتیں مگر جو دیوی جی سے بکھر گئے
رہتے ہیں اُنکی بُری گت ہوتی ہے۔ مصیبتوں کی مارا مار اور آفتوں کی بوچھاڑ سدا اُنپر
رہتی ہے۔ دنیا اُنکو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے کوئی اُنکا آدر نہیں کرتا۔ اے آپاسکو

دیوی جی کی پوجا دل و جان سے کروا کہ انکی نظر عنایت تمہارے حال پر رہے۔“
یہ کتنا سکر جب قیام گاہ پر واپس آیا تو رات بھر دیوی جی اور انکی سیوکون ہی کا دھیان
بندھا رہا۔ صبح کو سو کر اٹھے تو ہمارے ساتھیوں کی یہ رے ہوئی کہ آج آئندہ کنڈ کے اٹھان
کرنے چاہیے۔ چنانچہ یہ ارادہ کر کے ہم سب چل پڑے۔ یہ کنڈ دیوی جی کے مندر کے پیچھے
کچھ فاصلہ پر پہاڑوں کے بیچ میں ہے پانی اسکا نہایت صاف شفاف۔ تہ کی چیزیں ایک ایک
کر کے گن لو اور برہمن جو قریب تھا تو سر دایسا کہ سچ کو مات کرتا تھا وہاں پہونچ کر ایک
عجیب بات ہمیں یہ دیکھی کہ ہزاروں آدمی اُس کنڈ کے کنارے بیٹھے کانپ رہے ہیں۔ دریا
کرنے سے معلوم ہوا کہ پانی کے اندر ایک ہار جو اہرات کا ہے نہایت بیش قیمت اور مصرع
ہر شخص اسکی جستجو میں غوطہ لگاتا اور حد درجہ کی کوشش کرتا ہے مگر کسی کو دستیاب نہیں ہوتا
جب آدمی باہر نکلتا ہے تو سردی کے مارے بدن کانپتا اور دانت سے دانت بجنے
لگتا ہے۔ یہ سکر میں نے جو مالاب کی طرف نگاہ کی تو فی الحقیقت ہمارا سین نظر آتا تھا۔
میں تیرا کی اور غوطہ زنی میں تھا بڑا مشتاق کیونکہ بچپن میں اچھے اچھے استادوں سے یہ
فن سیکھا تھا۔ میرا بھی جی لپچا یا فوراً کپڑے اتار اور ننگرنگوٹ باندھا اور لوگوں کی طرح پانی
میں دھم سے کود پڑا اور سانس بند کر کے سیدھا تہ کو جا لگا۔ وہاں دیر تک اُس ہار کو تلاش
کرتا رہا۔ تہ کا چپہ چپہ ٹپٹل مارا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا آخر کار پانی سے سر اُبھارا اور دوچار ہاتھ مار کر
کنارہ جا کپڑا اور حسبِ طرح سب کانپ رہے تھے میں بھی کانپنے لگا۔ جب دھوپ کھا کر
سردی چھوٹی اور بدن میں جان آئی تو میں نے پھر ڈبکی لگائی۔ لیکن خالی ہاتھ نکلا۔ تیسرا
غوطہ اور لگایا تو بھی ناکام رہا۔ غرض ہار جھک مار کر کپڑے پہن اپنا سامنہ لے ہمراہیوں کے
ساتھ ساتھ واپس چلا آیا۔ مجھ کو دیوی جی اور انکی سیوکون کی نسبت تو تعجب تھا ہی اب یہ ماجرا

اُسپر اور طرہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک سخت خلیجان رہا۔ پھر کھانا کھایا اور آرام کیا۔ اتنے میں تیسرا لہر
 ہو گیا۔ جی میں آیا کہ چلو گیان دیو جی کے درشن کریں۔ یہ اُس نواح کے سادھوؤں میں بہت
 مشہور و معروف ہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنی چھوٹی سی کٹی میں رہتے ہیں۔ جہاں سے
 کچھنی دیوی کا مندر اور آئند کٹہ دونوں نیچے نظر آتے ہیں اور صاف نکھر آسمان ہے اور آفتاب
 عالمتاب کی تجلی۔ سادھو جی ہیں تو عمر رسیدہ مگر بھر بھی تو اے مضبوط اور جوانو نسے ٹائے معلوم
 ہوتے ہیں۔ چہرہ سے نور آسمی کی برکت جھلکتی ہے۔ تنہائی پسند بہت ہیں اس لیے اُنکے
 خلوت کدہ میں عوام کا گزر نہیں ہونے پاتا بلکہ خاص خاص طالب صادق ہی اُنکی صحبت
 میں باریاب ہوتے ہیں۔ میں جو پہونچا تو کٹی کے اندر دو زانو بیٹھے تھے۔ میں بھی پرنام
 کر کے بیٹھ گیا۔ مزاج پرسی کے بعد آنے کی غرض دریافت کی میں نے عرض کیا جناب
 میں عجیب مخلصہ اور خلیجان میں مبتلا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی فیضان صحبت سے رفع ہو جائے
 پھر میں نے دیوی جی کے مندر کی زیارت اور آئند کٹہ کی خواصی کا اجرا من و عن سنایا تو
 وہ ہنس پڑے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی جیبی دور بین منجوع غایت فرمائی
 اور کہا کہ ابکی مرتبہ دیوی جی کے درشنوں کو جاؤ تو یہ دور بین لگا کر دکھینا اور آئند کٹہ پر پہونچو
 تو اسی دور بین میں اوپر کی جانب نظر کرنا۔ کل ہمارے پاس پھر آنا اور جو کیفیت دکھائی دے
 بیان کرنا۔ میں اب نصحت میں پرنام کر کے اُنٹے قدم واپس ہوا۔

رات کو جو درشنوں کے لیے گیا تو گیان دیو جی کے فرمانے کے مطابق عمل کیا
 اُس دور بین کے ذریعہ سے تو کچھ اور ہی کیفیت نظر آئی۔

مے نماید نور نار و نار نور	ور نہ دنیا کے بے دار الغرور
----------------------------	-----------------------------

اُس جگہ جوت والی مورتی پر غور کیا تو نرمی مٹی کی۔ زرد رنگ میں رنگی ہوئی اور اُسپر

جلا کی ہوئی ہے جسکو بیٹے کے اندھون نے سونا سمجھ رکھا ہے۔ اُن پری جبال سیو کو پیر
 جو نظر ڈالی تو ثابت ہوا کہ انکی اصلیت بھی یہی مٹی ہے مگر اس مٹی کا خمیر اور رنگ و روغن
 دوسرے طور پر کیا گیا ہے جو مورتی کی ساخت سے بالکل جدا ہے۔ ان نازنینوں کے
 اندر صنم کا دل نے ایک کل لگا دی ہے جسکے ذریعہ سے وہ صاحبِ حس و حرکت اور
 ذمی فہم و ادراک ہیں۔ وہ کل بھی اُس دورین کے ذریعہ سے نظر آتی تھی مگر ایسی باریک
 تھی کہ اسکی ماہیت و حقیقت کا سمجھنا امر محال ہے۔ غرض ان مٹی کی مورتوں پر تمام
 خلقت ایسی دیوانہ و شیدا ہو رہی تھی کہ گویا کوئے بھانگ پڑی ہے مجھے انکی غلطی بی پڑ
 سخت افسوس آتا تھا اور میں دل ہی دل میں کہتا تھا۔ کاش یہ دورین سب کے پاس
 ہوتی یا میں نے چاہا بھی کہ بعض آدمیوں کو اصلی کیفیت دکھاؤں مگر وہ تھے عالم بیہوشی
 میں دکھاتا کہ میں نے جو اُس مجمع پر نظر ڈرائی تو دیکھا کہ ایک صاحب اور بھی ایسی
 ہی دورین لگائے دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ گیان دیو جی کی عنایت کا صدقہ ہو
 جو ہزاروں میں کوئی ایک آدمی اصلی حالت کو معلوم کر پاتا ہے۔

دوسرے دن صبح کو میں آئند کنڈ پر پہنچا اور دورین لگا کر اوپر کود کیا تو معلوم ہوا
 کہ یہ پہاڑ جو لب تالاب کھڑا ہے اُسکی آڑ میں ایک اور بلند پہاڑ ہے۔ اُسکی چوٹی پر
 ایک درخت ہے اُس درخت کی ایک شاخ تالاب کے اوپر جھکی ہوئی ہے جس میں
 یہ نادر بار لٹک رہا ہے۔ یہ جو تالاب میں نظر آتا ہے اُس بار کا عکس ہے۔ درخت
 اس قدر بلند ہے کہ یہاں دورین کی مدد کے خالی آنکھ سے بار مطلق نظر نہ آتا تھا۔ اس
 مشاہدہ نے میرا خمیر بالکل رفع کر دیا ہے

دن ڈھلے میں گیان دیوجی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انکی مہربانی کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے میں نے عرض کیا کہ آپ یہ دو بین مجھ کو عطا فرماتے تو عمر بھر میرا شک رفع ہوتا مسکرا کر فرمایا اسکو بحفاظت تمام اپنے پاس رکھو یہ تمکو ہر شے کی ماہیت سمجھنے میں مدد دے گی پھر کہنے لگے کہ یوں تو ہر شخص آئندہ کا متلاشی رہتا ہے مگر غلطی نظر سے اسکو وہاں تلاش کرتا ہے جہاں وہ قطعاً نہیں ہے آئندہ اصل روح میں ہے۔ اسکا عکس پڑتا ہے من کے تالاب میں جو تہ کے اندر یعنی اشیاء عالم میں نظر آتا ہے۔ انسان تمام عمر آئندہ کی جستجو میں غوطہ زنی کرتا اور تہ کی طرف جاتا ہے کیسی کیسی فتنیں جھیلتا ہے پھر بھی اسکو نہیں ملتا البتہ گیان کی دور میں لگا کر دیکھے تو پتا لگے کہ دراصل آئندہ کہاں ہے اور جب اسکی اصلی جگہ معلوم ہوگئی تو پھر معقول طور پر سعی و کوشش کرنے سے مل بھی سکتا ہے۔

ڈھونڈھتا ہے تو کہہ رہا کہ میسے اے ماہ	مترش در دل ماہست لبام نہیں
چلنا چلنا سب کہیں پہنچے برا کوے	اک کچن اک کامنی در لیمہ گھاٹی دوسے

غور کیجیے تو ہر ایک شے کی دو قیمتیں ہوتی ہیں ایک اصلی دوسری فرضی مثلاً ہزار روپیہ کا نوٹ ہے۔ اسکی اصلی قیمت تو وہی کاغذ کے پرزہ کی قیمت ہے کیونکہ کاغذ ہی نوٹ کی اصل ہے۔ مگر فرضی قیمت ایک ہزار روپیہ ہے علیٰ ہذا ایک طلائی موتی جہین جہین کی اصلی قیمت اسقدر مٹی کی قیمت کے برابر ہے جو انکی ساخت میں صرف ہوئی ہے کیونکہ وہی مٹی انکی اصل ہے مگر سونے کی فرضی قیمت مٹی کی قیمت سے بدرجہا زیادہ ہے اور حسین جسم کی فرضی قیمت کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ گاہک کے دلی شوق اور میلان طبع پر موقوف ہے۔

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ	نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز
--------------------------	----------------------------

ہاں تو اس بیان سے ہماری غرض یہ ہے کہ طالب حق کو انشا کی اصلی قیمت مد نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اس کا مقصد ٹھہرا حصول حق یعنی اصل گل۔ تو ضرور ہے کہ اصلی قیمت کی جانچ میں دھوکا نہ کھائے گو بظاہر معاملات دنیا میں فرضی قیمت سے کام لے۔ اکثر آدمی فرضی کو اصلی قیمت سمجھ کر فریب میں آجاتے اور سخت خسارہ اٹھاتے ہیں۔

دو غلطیاں نہایت عام ہیں ایک یہ کہ ہے کچھ اور سمجھتے ہیں کچھ دوسرے یہ کہ ہے کہین اور تلاش کرتے ہیں کہین۔ دیوہی جی کا مندر پہلی غلطی کی مثال ہے اور آئندہ کند دوسری کی۔ اور یہ غلطیاں اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب تک کہ انسان نام اور روپ کے جال میں پھنس رہا ہے۔ البتہ جو اس جال سے نکل گیا تو پھر کام کرودھ لو بھد موہ سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور روح سے محبت صادق کا چشمہ ابھنے لگتا ہے تب انسان قابل عنایت ایزدی ہوتا ہے۔

کچن کو مرہکا کر مانی	کا میں مرت پند پچانی
تلسی چھوٹ گئے بھرم دوئی	کر پاپا ترر گھنا یک سوئی

فصل ہفتم

مسئلہ جبر و قدر

ایک بار سوامی جی مہاراج کی خدمت میں مین نے عرض کیا کہ ایک شعر ہے

چلا تھا کعبہ کی سمت کو میں تو میکدے میں ہوا گزرا	
کھلا یہ اس وقت راز مجھ کو کسی کے میں اختیار میں ہوا	

مضمون شعر سے ظاہر ہے کہ اس کا قائل جبری ہے مگر بعض کا شبہ اس کے خلاف ہے

وہ انسان کو اپنے افعال میں مختار سمجھتے ہیں اور وہ قدری کہلاتے ہیں۔ سو مہاراج اس جبر و قدر کے مسئلہ میں مجھ کو سخت تشویش ہے کسی طرف عقل قائم نہیں ہوتی کیونکہ وزمہ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ آدمی جو چاہتا ہے سو کر گذرتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان ایک کام کے لیے جی جان سے کوشش کرتا ہے اور کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا پھر بھی ناکام رہتا ہے۔ براہ مہربانی اس مسئلہ کی حقیقت سمجھا دیجیے تاکہ میرے دل کی دُبا سٹ جائے سو امی جی نے فرمایا واہ ایہ تو آپ نے سب سوالوں کا نگرداوا پوچھا جسکے جواب میں زبان کہتے کہتے اور کان سنتے سنتے تھک جائیں اور لکھنے بیٹھو تو فقر کے دفر سیاہ ہو جائیں تاہم یہی کہتے بنے کہ ہنوز دہلی دور۔ سنو جی یہ مسئلہ ٹھیک ٹھیک تو اس وقت حل ہوتا ہے جبکہ انسان بہت کچھ روحانی ترقی حاصل کر چکا ہے اور ان مقامات سے عبور کر جاتا ہے جو اس مسئلہ کے متعلق ہیں کیونکہ جو اس ظاہری سے ان مقامات کا علم ہو نہیں سکتا۔ لیکن میں آپ کو بالکل یوں کرنا بھی نہیں چاہتا اس لیے مختصر طور پر حکمائے متقدمین کی رسلے بیان کرتا ہوں جس سے اس مسئلہ کی نسبت کچھ اجمالی واقفیت آپ کو ہو جائیگی اور وہ تحقیقات آئندہ میں مدد دیگی۔ مہاراج لے کا وقت ہے وشنو جی مہاراج شیش جی کو بستر بنائے سو رہے ہیں اور کچھ چین جی اُنکے پاؤں دبا رہی ہیں۔ اسکے یہ معنی ہیں کہ صرف ایک ذات واحد باقی ہے کل عالم اُس میں قابو گیا ہے۔ اور وہ قوت جو کل کائنات کو چلا رہی تھی مہاراج کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ چین جی یعنی بابا جو سنسار کی موجد ہے اس وقت اپنے کارن میں لے ہو گئی ہے۔ نہ زمین ہے نہ آسمان نہ عالم ہے نہ مخلوقات نہ دن ہے نہ رات۔ نہ چاند ہے نہ سورج۔ نہ ہشت ہے نہ دوتج۔ نہ عالم ہے نہ معلوم۔

صرف ذات واحد موجود ہے جو اپنے کل ظہور کو اپنے آپ میں محو کیے ہوئے ہے بہت
کی کیفیت کی ادراک سے تخیل و تصور قیاس و گمان عاجز ہے نہ وہاں جو اس
پہونچیں نہ خود کو ہے رسائی + ویدون میں اس ذات کو نیتی نیتی (یہ نہیں یہ نہیں)
الفاظ نفی سے تعبیر کیا ہے نہ الفاظ اثبات سے

زلا گزرا کر اسرار بینی | آواز لا نقطہ و پرکار بینی

ہاں اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ آخر کار اس عالم کا کوئی آدھا یعنی سہارا ضرور ہے جہاں
وہ مثل امواج دریا و مقامات طور میں آتا ہے پس وہی ایک ذات واحد ہے محیط کل
ازلی وابدی۔ ہر قسم کے تعینات سے مبرا۔ اسی کو ویدانت میں پرہم برہم اور تصوف
میں ذات بحت کہا گیا ہے جب ظہور کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک مرکز قائم ہوتا ہے
جسکو سنگن برہم کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ست چت آند کے گن یعنی صفات میں متجلی ہو کر اپنی
قوت ارادی سے تمام عالم کو پیدا کرتا ہے۔ اسی کو ایشور کہتے ہیں جو کہ عالم کو پیدا کر نیکے
لحاظ سے برہما اور اسکو قائم رکھنے کے لحاظ سے وشنو اور اسکو فنا کرنے کے لحاظ
سے شیو کے نام سے پکارا جاتا ہے سنگن برہم کے ظہور کے ساتھ ہی پرکرتی یعنی
مادہ لطیف کا ظہور ہوتا ہے۔ جو کچھ اس عالم میں ہونے والا ہے اسکا نقشہ اول برہما
تجویز کرتا ہے پھر اس کے منشا کے مطابق اسکی چیتن شکتی کل عالم کو پیدا کرتی ہے اس
طور سے کہ اول وہ پرکرتی کو تحریک دیکر سات طباقوں میں منقسم کرتی ہے پھر انہیں
انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کرتی ہے جو درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی طبقات
ادنیٰ سے طبقات اعلیٰ کو عروج کرتے ہیں۔ ایجاد عالم سے ایشور کا منشا یہ ہے کہ میں
ایک ہوں انیک ہو جاؤں یعنی مثل میرے تینوں صفات میں کامل مخلوق اس

عالم میں سے برآمد ہو کر سرورِ سرمدی سے فیض یاب ہوے

خود را بہ تکلف و گرے ساختہ ام | تا شاو گنم آن و گرے را کہ منم

چنانچہ ارادہ الہی کے موافق کل مخلوقات ترقی کرتی ہوئی اس سدرشن کے میلہ میں اپنے مرجعِ اصلی کی طرف چلی جا رہی ہے۔

از جسم این زندہ اول بیکم | باز از پستی سوے بالا شدیم
جملہ اجزاء و تحرک در سکون | ناطقان کا نا الیہ راجعون

اس غرض سے کہ چہیتن شکستی میں تعین پیدا ہو جائے اسکو جسم کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے چنانچہ روح و جسم کے اجتماع سے ایک انانیت یا خودی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ خودی روح کو قید جسمانی میں پھنسا کر اس عالم کا تماشا دکھاتی ہے جب وہ اس تماشے سے سیر ہو جاتی ہے تو بذریعہ ترک و تجرید اس قید سے رہائی حاصل کرتی ہے تب خودی دور ہو کر ائینیت اعلیٰ ظہور کرتی ہے جو کسی وقت انا الحق کا نعرہ مارتی ہے

از فکر کشف کے شد آن آنا | آن آنا کشف شد بعد از فنا
آن انائے نے کہ عقلاش فہم کرد | فہم آن موقوف شد بر مرگ فرد
گشتہ دریائے دوئی در عین وصل | شد ز سودر بے سوئی در عین وصل
بلکہ وحدت گشتہ اور اور وصال | شد خطاب و خطاب ذوالجلال
بعد از ان گوید حق منصور وار | تا شود بردارِ شہرت اور سوار
تا چہین سر در جہان ظاہر شود | مقبل اندر جستجو ماہر شود

(ناطق کا جسم)
اسے بولنے والا عقل دار سمجھنے والا کائنات
اور حیثیت کہ

پس جسم کے ساتھ چہیتدگی یعنی خودی دور ہو کر روح میں انانیت اعلیٰ قائم ہوتا یہی نشا ہے کار ساز حقیقی کا خلقت انسان سے۔ اس لیے جو خودی دور کرتا ہے وہ اپنے خالق کے

ارادہ کو پورا کرتا اور اپنی سرشت کا منشا انجام دیتا ہے اور بقاے دوام حاصل کر کے سر
سردی کا خطا اٹھاتا ہے۔ اور جو شخص اسکے خلاف کرتا ہے وہ اپنے تئیں عذاب الیم کا
سزاوار بنا تا ہے اور آخر کار اسکو بھی وہی کرنا پڑتا ہے جو اسکی سرشت کی علت غائی ہے۔

انچھ داناکند نادان | لیک بعد از ہزار رسوائی

منشائے الہی کے مطابق کام کرنا دھرم کہلاتا ہے اور اسکے خلاف ادھرم۔ دھرم
کے وسیلہ سے انسان طبقات اعلیٰ کی طرف عروج کرتا ہے اور ادھرم سے اسفل کی
طرف نزول پس دھرم و ادھرم کو بخوبی سمجھنا اور اُسپر عمل کرنا لازم ہے کیونکہ روحانی
ترقی و منزل اسی پر موقوف ہے۔ اسکے بعد دو مسئلے کرم اور آواگون کے بھی جاننے
چاہئیں کیونکہ اُنکے سمجھے بغیر انسان بہت غلطی کرتا اور مسئلہ جبر و قدر کو ہرگز نہیں
سمجھ سکتا۔ مگر ان مسائل کے بیان سے پہلے یہ بات قابل غور ہے کہ تمام طبقات عالم
لطیف ہوں یا کثیف قوانین قدرت سے منضبط ہیں۔ کوئی کارروائی خلاف ضابطہ نہیں
پائی جاتی۔ عالم مادی کی تحقیقات سے ظاہر ہے کہ اس عالم کثیف کا ہر ذرہ پابند ضابطہ ہے
اگر ہر کوئی امر خلاف ضابطہ معلوم ہو تو وہ ہماری لاعلمی ہے۔ سطح طبقات اعلیٰ میں بھی
سمجھنا چاہیے۔ دوم یہ کہ قوانین قدرت اُٹل ہیں کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ اُس
عقل کل سے نافذ ہوئے ہیں تغیر و تبدل سے مبرا ہے۔ ان دو اصول کے سمجھ لینے سے
یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس قدر انسان کو ان قوانین اتماری سے زیادہ واقفیت ہوگی اُسی قدر وہ
اپنے تئیں محفوظ کر سکیگا اور روحانی ترقی کر کے اپنی سرشت کا منشا انجام دینے میں کامیاب ہوگا۔

مسئلہ کرم

کرم کے معنی بن فعل مگر بہم و دی یعنی علم الکیات کی اصطلاح میں اس لفظ سے علت

معلول کا سلسلہ مراد ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت کل واقعات عالم اور انسان کے ظاہری و باطنی افعال پر حاوی ہے۔ یہ عالمگیر آئین ایسا محیط ہے کہ ایک ذرہ عالم بھی اُس کے تصرف سے باہر نہیں جاسکتا۔ یہ قانون اُس عدل مطلق پر مبنی ہے جسکو سفارش یا خوشامد یا رشوت اپنی جگہ سے ہٹائیں سکتی۔ تمام عالم کی آفرینش اسی قانون کے مطابق ہوتی ہے اور انسان کے ظاہری و باطنی افعال کے نتائج اسی قانون کے بموجب عمل میں آتے ہیں۔ یہاں ہم اس قانون کا صرف وہ حصہ بیان کریں گے جو انسان سے متعلق ہے کیونکہ کل مضمون کرم تو ایسا وسیع ہے کہ اسکی تشریح کو دفتر چاہیے۔

ہم اس عالم میں حالات انسان کے اندر غایت درجہ کا اختلاف پاتے ہیں ایک ذہین ہے تو دوسرا غبی۔ ایک امیر ہے تو دوسرا غریب۔ ایک خوش ہے تو دوسرا مغموم ایک نیک ہے تو دوسرا بد۔ ایک تندرست ہے تو دوسرا بیمار۔ ایک عالم ہے تو دوسرا جاہل وغیرہ وغیرہ اس اختلاف کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کیونکہ معلول بلا علت ہو نہیں سکتا سو وجوہات جو بیان کی جاتی ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ ایک فرق کہتا ہے کہ خدا کی مرضی جیسا چاہا ویسا کیا۔ وہ قادر مطلق ہے کسی قاعدہ ضابطہ کا پابند نہیں لیکن اسکی کچھ وجہ بیان نہیں کی جاتی کہ ایک شخص کو وہ کیوں اچھی حالت میں پیدا کرتا ہے اور دوسرے کو بلا وجہ کیوں مصیبت میں ڈالتا ہے۔ یہ اس کے انصاف اور اسکی حق پسندی کے خلاف ہے دوسرا فرق یہ کہتا ہے کہ یہ اختلاف کسی قاعدہ پر مبنی نہیں بلکہ اتفاق ہے۔ مگر جب ہم کل عالم کو پابند ضوابط پاتے ہیں تو یہ کس طرح مان لیں کہ حالات انسان کسی قاعدہ ضابطہ پر مبنی نہیں۔ اہل یہ ہے کہ

از مکافات عمل غافل مشو	اگندم از گندم بروید جو ز جو
------------------------	-----------------------------

جو کوئی جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی نتیجے پاتا ہے۔ نیک اعمال کا بدلہ نیک اور بدکار بد ہوتا ہے۔
 لیکن بعض اوقات ہم نیکوں کو تکلیف میں اور بدوں کو آسائش میں دیکھ کر اس کلیہ
 کی نسبت شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر دور بین نہیں ہے جو
 بیچ آج بویا جاتا ہے۔ وہ آج ہی نہیں اوگتا۔ بلکہ مدتہاے مدید کے بعد جب اسکو آب
 و ہوا موافق ملتی ہے پھوٹ نکلتا ہے۔ اسی طرح نتیجہ اعمال موفقت حالات پر موقوف ہے
 حال کے اعمال نیک یا بد گذشتہ اعمال کے نتائج کو دور نہیں کر سکتے۔ ہاں اُنکا نتیجہ
 ضرور ملے گا۔ جب کہ حالات نتیجہ کے موزون و موافق اور مددگار ہوں گے۔ خواہ اس زندگی
 میں ہوں خواہ کسی آئندہ زندگی میں بہر حال اعمال کے نتیجوں انسان کی سطح پر ہی نہیں ملتا۔
 کرم و وقسم کے ہوتے ہیں ایک تو انسانیک جو صرف من سے کیے جاتے ہیں
 یعنی افعالِ قلوب دوسرے شاریک جو شریروں و دونوں سے کیے جاتے ہیں
 شاریک کرم کے دو جز ہوتے ہیں۔ ایک تو فعل جسمانی جو جسم کے کسی حصہ سے سرزد
 ہوا۔ دوم نیت یا ارادہ جسکی وجہ سے وہ فعل کیا گیا۔ جسمانی فعل کی نیکی یا بدی اسپر
 موقوف ہے کہ اُس سے کسی کو نفع یا نقصان پہونچے۔ نیت کی نیکی یا بدی اسپر
 موقوف ہے کہ ایمین دوسروں کی غرض ملحوظ تھی یا خود غرضی پس کل شاریک کرم
 بلحاظ نیت و فعل چار قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ جنہیں نیت و فعل دونوں نیک ہیں
 دوم وہ جنہیں نیت نیک ہے اور فعل بد۔ سوم وہ جنہیں نیت بد ہے اور فعل نیک
 چارم وہ جنہیں نیت و فعل دونوں بد ہیں۔ اول قسم کے کرم اُن نیک دل انسانوں سے
 ظہور میں آتے ہیں جنکا علم و عمل بوجہ صفائی قلب بہت صحیح ہوتا ہے ایسے نیک نفس
 لوگوں سے نوع انسان کو بہت نفع پہونچتا ہے اور وہ اکثر اپنے ہم جنسوں کی تہذیب

تعلیم اور یہودی میں مصروف رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے کرم ان انسانوں سے شروع ہوتے ہیں جنکی نیت تو نیک ہے مگر بوجہ کم علمی فعل بد کے مرکب ہوتے ہیں مثلاً مذہبی تعصب سے ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو صدہا قسم کے آزار پہنچاتا ہے تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر ظلم و خونریزی اس جہالت کی وجہ سے عمل میں آئی ہے متعصب آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے انسان کافر ہیں لہذا واجب القتل ہیں زیادہ جینے سے زیادہ گناہوں کے مرکب ہونگے پس قتل سے انکا بھی نفع ہے اور دینداروں کو بھی عبرت لیکن جب کافر انکا مذہب اختیار کر لیتے ہیں تو وہ انکے ساتھ برادرانہ برتاؤ کرتے لگتے ہیں کیونکہ انہیں خصوصیت تو تھی ہی نہیں صرف انکی نفع رسانی مد نظر تھی۔ تیسری قسم کے کرم وہ شخص کرتے ہیں جو بظاہر تو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں مگر اپنی ذاتی غرض انہیں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اکثر دیندار بھی اور دنیا دار بھی خیر خیرات کے ذریعہ سے صدقہ آمیون کو فائدہ پہنچاتے ہیں مگر دلی منشا انھار دینداری اور حصول شہرت و نیکنامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چوتھی قسم کے کرم نہایت رزیل اور بد نما آدمیوں سے سرزد ہوتے ہیں جو محض اپنی اغراض نفسانی کیلئے لوگوں کو مضرت و اذیت پہنچاتے ہیں۔ ریاست و سلطنت کے لیے بیٹا باپ کو باپ بیٹے کو بھائی بھائی کو ہلاک کرتا ہے۔ سجادہ نشینی کی طمع سے چیلے گرو کو مار ڈالتے ہیں۔ دولت کی غرض سے ہزاروں خونریزیاں ہوتی ہیں۔ الحاصل جو اشخاص بلا غرض اور لوں کو نفع پہنچاتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو اپنی غرض کے لیے دوسروں کو بھلا کرتے ہیں وہ انسان ہیں جو اپنی غرض کے لیے دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ وہ بہائم ہیں جو بلا غرض دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں وہ شیطان ہیں تو اب

انسان کو فرشتہ خوبے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ شیطان ہونے کی۔ چونکہ ہر کو علم کل نہیں اس واسطے ہمارے افعال جسمانی میں غلطی کا ہونا ناممکن ہے لیکن نیت ہمارے اختیار میں ہے۔ اسکو ہمیشہ نیک و پاک رکھنا چاہیے۔ اگر نیت نیک ہوگی تو علم صحیح پوچھ صفائی قلب آخر کار ہموک حاصل ہو جائیگا۔ نیت کی بدی قلب کو سیاہ کر دیتی ہے پھر اُس میں علم صحیح کے قبول کرنے کی قابلیت ہی نہیں رہتی۔

انسان کی جسمانی حالت نتیجہ ہے اُسکے گذشتہ افعال جسمانی کا۔ اگر نیک تھی تو راحت ہے۔ بد تھی تو تکلیف ہے یعنی اُس نے جس قدر دوسروں کو جسمانی دکھ یا سکھ پہنچایا تھا اُسی قدر اُسکو جسمانی دکھ یا سکھ پہنچ رہا ہے مثلاً کسی نے خیرات کے ذریعہ سے بہت سے انسانوں کو آرام پہنچایا ہے گو اُسکی نیت کیسی ہی ہو تو اُسکے بدلہ میں اُسکو بھی آرام پہنچتا ہے۔ تو ان قدر توانا صاف پر مبنی ہیں اُسکو اُسکے قرضہ یافتنی سے محروم نہیں کر سکتی۔ نیت کا نتیجہ نیک طینتی یا بد طینتی ہوتا ہے۔ پس انسان جو افعال بذریعہ قلب کرتا ہے اُسکا نتیجہ بذریعہ قلب اور جو بذریعہ جسم کرتا ہے اُسکا نتیجہ بذریعہ جسم پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس عالم میں عجب کیفیت دیکھتے ہیں۔ بہت سے خوش حال آدمی ہیں جنکو طرح طرح کی آسائش جسمانی حاصل ہے مگر اُنکے دل حسد و بغض وغیرہ سے ایسے خراب ہو رہے ہیں کہ اُنکی زندگی تلخ ہے۔ برخلاف اسکے بہترے ایسے ہیں کہ جسمانی راحتوں کی طرف سے تو بالکل ٹوٹے ہیں مگر اُنکے دل پاک صاف ہیں اور وہ اپنی کھال میں مست اور چمڑے میں مگن ہیں۔

انسان کے تمام افعال میں کچھ نہ کچھ تعلق خودی کا رہتا ہے ایسے اسکی سزا و جزا پانے کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ کیونکہ خودی ہے تو خواہش بھی ضرور ہوگی اور خواہش ہی

فعل کو نتیجہ سے وابستہ کرتی ہے۔ گویا خواہش ایک رسی ہی کرم اور پھل کی باندھنے والی
 اسی واسطے بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ جس شخص کو کرم بندھن سے چھوٹنا منظور ہو وہ
 نہ کام کرم کرے یعنی اپنے کل فرائض بلا خواہش ذاتی ادا کرے۔ کیونکہ جب خواہش
 کی رسی ٹوٹ جاتی ہے تو کرم سے اُسکے نتیجے جدا ہو جاتے ہیں اور انسان کرم بند
 سے چھوٹ جاتا ہے بعض صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ کرم کے تیاگ یعنی ترک سے
 انسان کرم بندھن سے پھٹ جاتا ہے مگر یہ انکی خام خیالی ہے۔ اول تو کل کرم چھوٹ
 ہی نہیں سکتے۔ دوم کرم میں جو خودی کا تعلق ہے اُس سے کرم بندھن ہوتا ہے
 نہ کہ محض کرم سے۔ اسلئے کرم بندھن کرم ہی سے چھوٹتا ہے نہ کرم کے تیاگ سے۔
 اس تقریر کو سنکر میں نے سوامی جی سے سوال کیا کہ جب فعل بوجھا اور اُسکو بھوئے
 ایک مدت گزر چکی اور وہ خواہش بھی جسکی وجہ سے فعل کیا گیا تھا دور ہو گئی تو وہ فعل
 اب یا آئندہ نتیجہ کیونکر پیدا کرے گا جب اُسکا وجود ہی نہ رہا تو نتیجہ کیسا؟ سپر سوامی جی نے فرمایا
 نہیں نہیں افعال معدوم نہیں ہوتے بلکہ ہر شخص کے گرد ایک تجس یعنی نور لطیف
 رہتا ہے جسکو بصرہ متفاطیسی بھی کہتے ہیں۔ نیک و بد خیالات و افعال سے اُس تجس
 کی رنگت میں ہر لمحہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ستو گنی خیالات و افعال دھرم۔ ویراگ۔
 محبت۔ ہمدردی وغیرہ سے وہ سنہری روشن اور نہایت خوش رنگ ہو جاتا ہے۔
 رجو گنی خیالات و افعال مثلاً طمع۔ غصہ۔ حسد۔ بغض وغیرہ سے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔
 تو گنی خیالات و افعال جیسے شرابخواری۔ تکبر۔ تعصب۔ خوف وغیرہ سے وہ سیاہ
 ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف خیالات و خواہشات کی تیزی و ولایت کے لحاظ سے
 صد ہا قسم کے درمیانی رنگ اُپمین پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تجس ہمیشہ انسان کے ساتھ

رہتا ہے اور وہ ایسے لطیف مادہ کا ہوتا ہے کہ حواس کثیف سے محسوس نہیں ہوتا
 بلکہ حواس لطیف ہی اُسکو معلوم کر سکتے ہیں جنکی چشم بصیرت کھل گئی ہے وہ انسان کو
 دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ اُسکے خیالات و افعال کیسے ہیں۔ وہ روحانی ترقی
 یا تنزل کے کس درجہ میں ہے اور کونسا گن اُمین ترقی پر ہے پس انسان کے
 خیالات و افعال کا رجسٹر ہمیشہ اُسکے ساتھ رہتا ہے یہ ہی دھرم رائے کا دفتر ہے۔
 اسی کا نام نامہ اعمال ہے۔ اسی کے مطابق افعال کے نتائج ہوتے ہیں۔ ہاں تو
 افعال کی مناسبت سے جو رنگ تجس میں موجود ہے وہ دور نہیں ہوتا تا وقتیکہ افعال
 کے نتائج قوانین کرم کے مطابق نہ مل چکیں۔ جب انسان نے اپنے افعال کا نتیجہ
 یعنی دکھ سکھ بھگت لیا تو وہ رنگ بھی تجس میں سے دور ہو جاتا ہے پس انسان کیسا ہی
 بد حال و بد اعمال ہو نتیجہ بھگت کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے اور نیک افعالی و روحانی
 ترقی کی قابلیت اُمین آجاتی ہے بشرطیکہ وہ اپنے آئندہ افعال سے اپنے تجس کو
 خراب نہ کرے۔ یہ تجس انسان کی روحانی ترقی میں مددگار بھی ہوتا ہے اور سد راہ بھی
 کیونکہ جیسی جیسی رنگتیں اچھی یا بُری اس تجس میں بدلتی ہیں ویسے ہی آدمی کے خیالات
 اور دل و دماغ و جسم وغیرہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ تجس نہ صرف اپنے مالک ہی کی ترقی یا تنزل
 کا مددگار ہوتا ہے بلکہ اُسکے عزیز و اقارب پر اور اُسکے دوست احباب پر بھی اپنا اثر ڈالتا
 ہے۔ پس ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے افعال و خیالات کی اصلاح پر متوجہ رہے اپنی
 خود اُسکی اور نیز اُسکے خویش و اقارب کی اور اُسکے احباب و صحاب کی ترقی و ترقی
 سا دھو مہا مٹاؤن کے ست سنگ سے جو فیض و فائدہ انسان کو پہنچتا ہے وہ ضرر
 اُنکے پیدائش یا اُنکی تعلیم پر ہی محدود نہیں بلکہ اُنکے ہشتینوں پر اُنکے پاک و خوش رنگ

تیجس کی تاثیر ایسی پڑتی ہے کہ اُنکے دل بھی نیک و پاک ہو جاتے ہیں ۛ

آنکہ پاکیزہ دل ستارہ نشین خاموش	ہمہ از سیرت صفایش نصیحت شنوند
---------------------------------	-------------------------------

اندرین یک ماہیانِ پر فتنہ	مار را از سحر ماہی می کنند
گر تو ماری شو قرین ماہیان	تا شوی چون ماہیانِ دیم روان
از ظلال غالبان غالب شوی	و ز جوار طالبان طالب شوی
یک زمانے صحبتے با اولیا	بہتر از صد سالہ طاعتے ریا

لہذا است سنگ کی عظمت ہر مذہب میں بیان کی گئی ہے ۛ

سکِ اصحاب کھن روزے چند	پے نیکان گرفت مردم شد
------------------------	-----------------------

اور جس طرح صحبت نیک کا نتیجہ نیک ہوتا ہے اُسی طرح صحبت بد کا اثر بد ہوتا ہے ۛ

ہر کہ با دونان نشیند چو دونانِ و ن شود	ہر کہ با اہلانِ تشیند عقل او افزون شود
اسپ را با خبر بندہ مدتی یک جاہم	رنگ شان بگونِ نگر و ذوقی شان بگونِ شود

پس آدمی کو چاہیے کہ صحبت بد سے پرہیز کرے اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ بدون سے محبت و ہمدردی نہ کرو۔ بیشک ازراہِ رحم و غمخواری اس زبونِ حالت سے نکلنے میں اُنکی مدد کرو پند و نصائح کے ذریعہ سے اُنکو راہِ راست پر لانے کی کوشش کرو مگر جب تک وہ اپنے اطوار بد سے باز نہ آئیں اُنکی صحبت سے کنارہ کشی ہی اُلی ہے۔ یہ خیال کہ ہم پاکہ بین ناقصوں کے قرب سے ہماری پاکیزگی میں خلل آجائیگا۔ انسان کی روحانی ترقی میں بہت مائع ہوتا ہے۔ اگر ہمارا بھائی یا بیٹا بد راہ ہو تو کیا ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ کسی طرح راہِ پر آئے اور سنور جائے۔ بس ایسا ہی بد راہ برتاؤ ہر فرد بشر کے ساتھ ہونا چاہیے ۛ

بہو آدمی اعضا کے ایک دیگر اند	کہ در آفرینش ز یک جو ہر اند
چو عضوے بدر و آور دروزگار	دگر عضو ہا را مانند قسار

ہم کو اپنی پاکیزگی اتنی بڑھانی چاہیے کہ ہمارے پاک تجسس کا اثر اور دن کے تجسس پر غالب رہے کیونکہ زبردست ہمیشہ کمزور کو دبا لیتا ہے۔ چنانچہ ناقص آدمی جب کسی سادھو مہاتما کی خدمت میں جاتے ہیں تو ان کے خیالات پر ایک عمدہ اثر پڑتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس شخص میں جو خیال زبردست ہوگا اسکی تاثیر دوسروں کو بھی ضرور محسوس ہوگی مثلاً کسی سادھو کے پاس جانے سے دل میں بھگتی یا ویراگ معلوم ہو تو سمجھ لو کہ ان میں اسی خیال کی زیادتی ہے۔ ہم کو اپنے خیالات اس درجہ نیک و پاک بنانے چاہئیں کہ دوسروں کو ہمارے پاس آتے ہی نفع محسوس ہو اور ان کے ناقص خیالات بجا میں بھوت پریت وغیرہ کسی شخص پر آتے ہوں تو پاک روحانی شخصوں کے آتے ہی ہٹ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ناقص خیالات کے بھوت پاک دل آدمیوں کے فیضان صحبت سے کافور ہو جاتے ہیں۔ پس لوگوں میں جو افعال و خیالات ناقص پائے جاتے ہیں وہ اصل میں ہمارا ہی قصور ہے اگر ہمارے خیالات پاکیزگی میں کامل ہوں تو ممکن نہیں کہ ہمارے متعلقین و مقربین و اصحاب و احباب کے خیالات ناقص رہ سکیں۔

یہ جو افعال ظاہری ہیں حقیقت میں یہ خیالات باطنی کے غول ہیں اسلئے اول خیالات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں تو افعال خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری اور نیز ہمارے بھنسون کی روحانی ترقی محض ہمارے خیالات کی پاکیزگی و صفائی پر موقوف ہے اسلئے ہم کو چاہیے کہ خود غرضی کے خیالات کو دور کر کے دوسروں کی نفع رسانی میں مشغول رہیں اور خیالات نیک کے ذریعہ سے اپنے آپ کو

ایسا نیک و پاک بنائیں کہ ہمارے بنی نوع بھی مثل ہمارے پاک دل بن جائیں کچھ شک نہیں کہ ایک سچے سادہ و سادہ تمام ملک کو نفع پہونچتا ہے کیونکہ اُسکے پاک و منور تجس کا اثر ملک بھر میں پھیلتا ہے تجس کے اثر کی وسعت اُسکی پاکیزگی و صفائی پر موقوف ہے اگر وہ بالکل پاک صاف ہے تو وہ ایسا تیرتھ ہے جسکے پاس پہونچتے ہی انسان کے دل نیک و پاک ہو جاتے ہیں بلکہ خود تیرتھ بھی اُسکی برکت سے مقدس و مشرف بن جاتے ہیں۔ مال و دولت کے ذریعہ سے ہم اپنا جس کو صرف جسمانی امداد پہونچا سکتے ہیں نہ کہ روحانی ایسے شخص بنی نوع کا سچا دوست و مددگار بننا چاہیے اُسکو اپنا تجس پاک و منور بنانا چاہیے تاکہ روحانی مدد پہونچا سکے۔ کالمین کا تجس ایسا خوش رنگ و منور ہوتا ہے کہ بغیر مشاہدہ کے اُسکا وصف سمجھ میں نہیں آسکتا۔ دیوتاؤں کی تصویریں تو تم نے دیکھی ہوں گی وہ جو سر کے گرد ایک نورانی حلقہ سا بنا رہتا ہے بس وہ تجس ہی کا نشان ہے سر کے گرد کا تجس دیگر اعضا کی نسبت زیادہ روشن ہوتا ہے اور جب چشم بصیرت کھلتی ہے تو پہلے یہ ہی حلقہ نظر آتا ہے۔

نور اور درخشاں و سیر و سخت و فوق	بر سر و برگروم مانند طوق
جب تک انسان کے دل میں مختلف خواہشیں باقی رہتی ہیں اسوقت تک تجس میں بھی مختلف رنگ رہتے ہیں۔ مگر جہاں خودی مٹی اور خواہشوں سے دل پاک ہو اچھ تو یہ تجس یک رنگ و منور طلائی ہو جاتا ہے۔	
در درون خودی سیر و در در	تابہ بینی سبز و سرخ و زرد و را
رنگہا بینی بجز این رنگہا	گوہران بینی بجائے سنگہا
شیشہ ہائے رنگ رنگ آن نور را	می نماید این چنین رنگین با

چون نماز شیشہاے رنگ رنگ	نور بے رنگت کندا نگاہ ونگ
بال اوستھاہو رنگ چنری یک رنگ ناہ سہائی	جو بن پائے یک رنگ چنری تہی پائنگ جہائی
<p>اس موقع پر میں نے سوامی جی سے سوال کیا کہ اگر قانون کرم ایسا سخت ہے کہ انسان نتائج اعمال کے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا اور سفارش یا منت وزاری اس قانون کو توڑ یا موڑ نہیں سکتی تو معافی گناہ کے کچھ معنی نہ رہے۔ دعا بھی نکلی۔ تو یہ بھی بیکار۔ حالانکہ دعا و توبہ کو ہر مذہب ذریعہ مغفرت سمجھتا ہے ذرا غایت کر کے یہ مضمون مجھ کو سمجھا دیجیے سوامی جی نے فرمایا</p> <p>॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतकर्म शुभाशुभम् ॥</p> <p>یہ کرم کا نڈکاسلہ مسئلہ ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ جو افعال نیک و بد انسان نے کیے ہیں انکے نتائج ضرور بھوکے ہو گئے اُن سے کسی طرح بچ نہیں سکتا۔ اور جو افعال نہیں کیے اُنکے نتائج اُس کو مل نہیں سکتے۔ اور نتائج میں کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی پس یہ مسئلہ اسی طور پر قابل تسلیم و تسکین اور لائق عمل درآمد ہو سکتا ہے نہ کسی اور طرح پر کیونکہ انسان قانون ہی کے ذریعہ سے ترقی کر سکتا ہے۔ اور قانون کی حمایت اور قانون کی پابندی سے بلا خوف و خطر زندگی بسر کر سکتا ہے جیسا کہ تعلیم یافتہ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے نہ غیر آئینی ملکوں میں جہاں ہر وقت خطر رہتا ہے کہ دیکھیے کیا پیش آجائے پس جہاں بذریعہ سفارش وغیرہ معافی کی امید ہے وہاں ظلم کا بھی خوف ضرور ہے۔ اگر ایک کے ساتھ رعایت ہے تو دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حالات مخصوص میں سب کے ساتھ وہی رعایت ہے تو وہ قانون ہو گیا جس سے سب مستفید ہو سکتے ہیں۔</p>	

قوانین کرم میں توبہ کے ذریعے سے معافی گناہ اور اجابت دعا و نون کی گنجائش ہے مگر ایک خاص طور پر گناہ کے دو نتیجے ہوتے ہیں۔ ایک تکلیف جسمانی یا قلبی دوسرے دل کی کدورت جو ترقی روحانی میں سد راہ ہوتی ہے۔ پس جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ اپنی گناہ نگاری پر افسوس کرتا ہے اور آئندہ کے لیے نیک افعالی کا ارادہ مصمم کر لیتا ہے یہی ارادہ اور آئندہ کی نیک افعالی اُسکے دل کو کدورت سے پاک کرتی اور روحانی ترقی کے قابل بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اب جو تکلیفیں اُسکو اپنے اعمال گذشتہ کے سبب سے پہنچتی ہیں انکو بوجہ صفائی قلب نہایت صبر و خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے بخلاف ناقص انسان کے جو تھوڑی تکلیف کو بہت مانتا اور اوایلا مچاتا ہے۔

کرم بھوک بھوگی کٹے گیانی مورکھ دے | اگیانی کاٹے گیان سے مورکھ کاٹے دے

دیندار آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ پچھلا قرضہ جو واجب الادا تھا وہ بتدریج ادا ہو رہا ہے بہتر ہے کہ میں اس سے جلد سبکدوش ہو جاؤں۔ برخلاف اسکے دنیا پرست روتا چلاتا اور خدا کو الزام دیتا ہے کیونکہ اُسکے خیال میں یہ تکلیف بلا وجہ ہے۔ غرض تکلیف تو دونوں کو برابر ہوتی ہے مگر برداشت کے لحاظ سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پس تکلیف کو خوشی سے برداشت کرنا اور دل کی کدورت کا دور ہو جانا جو ترقی روحانی میں مانع تھی اسی کا نام معافی گناہ ہے جو بذریعہ توبہ عمل میں آتی ہے اور وہ کل نوع انسان کے واسطے ہے نہ کسی شخص یا فرقہ خاص کے لیے ایک اور طریقہ معافی گناہ کا ہے جو اعلیٰ درجہ کے روحانی اشخاص کے لیے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ نتائج افعال میں کمی بیشی تو ممکن نہیں مگر بان بدل ممکن ہے مثلاً ہکو سو روپیہ کا قرضہ ادا کرنا ہے تو چاہے ہم سو روپیہ نقد دین چاہے

سور و پیہ کا نوٹ یا کوئی دوسری جنس دین جو سور و پیہ کے برابر ہے۔ پراپنچت یعنی کفارہ کا یہی اصول ہے مگر جو قوانین کرم سے پورے وقف ہیں وہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تکلیف جو گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے اُسکے دو جز ہوتے ہیں ایک مدت ایک شدت اگر اسکی مدت کم کر کے شدت بڑھا دی جائے تو قانون کرم میں فرق نہیں آتا کیونکہ مناسب بدل ہو جاتا ہے مثلاً دس درجہ کی تکلیف ہفتہ بھر کے لیے تھی اُسکے عوض میں ستر درجہ کی تکلیف ایک دن کے لیے کر دی گئی تو نتیجہ وہی رہا۔

کرم بلحاظ زمانہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک سچت دوسرے پرا ر بدھ تیسرے اگامی۔ سچت کرم افعال اضی کا خزانہ ہے جو بوجہ نہ پیش آنے حالات مناسب کے جون کا توں رکھا ہوا ہے ابھی تک ہلکا سا نتیجہ نہیں ملا۔ اسی لیے اسکے رنگ تارے تجس میں موجود ہیں۔ پرا ر بدھ وہ حصہ سچت کرم کا ہے جسکے نتیجے ہلکا اس زندگی میں ملین گے۔ اگامی وہ افعال حال میں جنکے نتیجے آئندہ بھگتنے ہونگے۔ خواہ اس جنم میں خواہ کسی آئندہ جنم میں جب موقع ہو۔ جو شخص کرم بندھن سے چھوٹنا چاہتا ہے وہ اپنے پرا ر بدھ کرم کو صبر و خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور فی الحال ایسے افعال ہی نہیں کرتا جنکا نتیجہ آئندہ بھگتنا پڑے۔ یعنی کرم سے خودی کا تعلق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اب رہے سچت اسنے رہائی کیونکر ہو؟ صرف یہی ایک صورت ہے کہ انکے نتیجے بھو گئے کا موقع جو صد ہا بلکہ ہزار ہا زندگیوں میں ملتا سوائی مدت کم اور تیزی زیادہ کر کے انسان ایک ہی جنم میں انکو ختم کر لیتا اور کرم بندھن سے چھوٹ جاتا ہے۔ مگر ایسا کرنے کو ایک تو علم درکار ہے دوسرے قوت برداشت کیونکہ معمولی انسان اسکو برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑا ہی قوی دل چاہیے جو ایسی تکلیف شدید میں مستقل رہ سکے

اسی لیے جب تک انسان میں برداشت کی طاقت پیدا نہ ہوئے محافظانِ علم باطن
تلقینِ اسرار سے پرہیز کرتے ہیں اور یہ پرہیز محض نظرِ ترجم ہے نہ بوجہِ بخل۔ کیونکہ وہ
تو خود متلاشی رہتے ہیں کہ جو سرور دائمی انکو حاصل ہے اس سے اور لوگ بھی فیضیاء
ہوں۔ مگر قوانینِ قدرت جنگی بنا رحم پر ہے انکو روکتے ہیں کہ جب تک خودی دور
نہ ہوئے اسوقت تک یہ پاک علم نہ دیا جائے۔ جیسے متحرک پانی میں کامل انعکاس کی
قابلیت نہیں ہوتی اسی طرح جب تک انسان کو اپنے اوپر پورا قابو اور ضبط نہیں ہوتا اسی
نہیں کر سکتا اہلِ تربیت نا اہل را چون گردگانِ بگنبدست + دوسرے یہ کہ جہانِ حشر
تصور ہی سے نتائجِ مطلوب پیدا ہوتے اور دعا و دعا تیر بہدف ہو جاتی ہے وہاں
ضبط کا لحاظ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ مبادا کسی کو نقصان پہنچ جائے پس
عوامِ اناس کے واسطے توبہ اور خواص کے لیے کفارہ معافی گناہ کے ذریعے ہیں۔

دعائیں بیشک تاثیر ہوتی ہے اور فی الواقع وہ ایک ذریعہ مغفرت کا ہے۔
تصور ایک بڑی قوت ہے جو اپنے زور کے مطابق نتیجے پیدا کر سکتی ہے لکھا ہے
کہ انسان جو تصور کرتا ہے وہی ہو جاتا ہے پس تصور کامل کے ذریعہ سے جو نتیجے
مطلوب ہوں پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایشرا اپنے تصور سے کل عالم کو پیدا کرتا ہے اور کاملین
اُس سے مقاصدِ مطلوب حاصل کرتے ہیں دیندار آدمی جسکو قوتِ تصور کا علم نہیں وہ
اس قوت سے دعا کے طور پر کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا مقبول ہوئی حالانکہ
انکا تصور جوشِ دینداری کی وجہ سے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ نتیجہ مطلوب پیدا
کر لیتا ہے۔ صلیت کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے مگر قوت اپنا اثر ہر حالت میں برابر کرتی
ہے آگ پر جانکر ہاتھ رکھو یا بے جانے وہ برابر جلانگی جسکو معمولی انسان دعا کہتے ہیں

عارف اسکو تصور بولتے ہیں۔ بہت کم ایسے انسان ہیں جنکی دعائیں موثر ہوتی ہوں۔
 کیونکہ دعا کا اس قدر زور اور ہونا کہ پوری موثر ہو مشکل ہے۔ جنکو قوت تصور کا پورا علم ہے
 اور خودی کے مٹ جانے سے اُس پر قادر ہو گئے ہیں وہ اپنے تصور سے جو نتیجے
 چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ غرض دعا بھی ایک قسم کا تصور ہے جسکے نتیجے اُسکی قوت پہ موقوف
 ہیں۔ اگر دعائیں اس قدر زور ہے کہ وہ گوش گزار کا طین ہو سکے یا بارگاہِ عزت تک
 پہنچ سکے تو وہ نہ صرف موثر ہوتی بلکہ مقبول ہوتی ہے لیکن دعا سے گزشتہ کرموں
 کے نتیجے دور نہیں ہوتے نہ وہ قانونِ کرم میں مغل ہوتی ہے۔ عارف کا تصور کبھی
 خلاف قوانین قدرت نہیں ہوتا۔ جاہل اکثر بوجہ لاعلمی ایسی دعا مانگ بیٹھتے ہیں
 مگر وہ مقبول نہیں ہوتی۔

انسان کو چاہیے کہ کبھی سامانِ دنیوی کے واسطے دعا نہ مانگے۔ ارسطاطیس کا
 قول ہے کہ ”ازو پیرے خواہ کہ اور ازوال باشد، کیونکہ اس بارگاہِ عالی سے ایک
 نا پیر فانی کی درخواست کرنا اپنے آپ کو حقیر بنانا اور ایک عمدہ پیر تاثیر قوت کو برباد
 کرنا ہے۔ پس دعا مانگو تو روحانی ترقی اور اپنے عجسوں کی بہتری کی مانگو۔“
 دعا جو اکثر موثر و مقبول نہیں ہوتی اسکی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل جبین بہت بڑی قوت
 ارادی ہے ہزار باطن منتشر ہونے سے کمزور ہو جاتا ہے اس حالت میں جو دعا کیجاتی
 ہے اُسکا اثر معلوم جیسے بڑا دریا ہاتھی کو بہالے جاتا ہے لیکن اُسکو چھوٹی چھوٹی نروں
 اور نالیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر وہ چوہے کو بھی نہیں بہا سکتا۔ جب ترک تعلقات
 سے شانتی حاصل ہو جاتی ہے تو دعا نہ صرف موثر ہوتی بلکہ مقبول ہوتی ہے۔ ایسے
 انسان کو چاہیے کہ پہلے خودی کے غارتا ایک سے نکل کر فقر و فنا کے میدان میں

آئے اُس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عجابت از در حق بہر استقبال می آید
کی تصدیق ہو جائے

آن دعا کے پچو دان خود دیگر است | آن نہ گفت است گفت داور است

سائل کو جب تک اتنا قرب نہو کہ اپنا سوال گوش گزار کر سکے تب تک امید قبول
محض فضول ہے اور سائل و مسئل کے درمیان خودی کے سوا کوئی حجاب حائل
نہیں ہے ع تو خود حجاب خودی حافظ از میان بر خیز مہمولى انسان جن نتائج کے
لیے دست بد عالمی ہوتا ہے عارف اُن نتائج کو تصور حکمیہ سے پیدا کر سکتا ہے کیونکہ
بیان انما حق کی وجہ سے تم باذنی کا معاملہ ہے۔

اس بیان سے واضح ہے کہ قانون کرم سخت نہیں ہے بلکہ کمال ہم پر مبنی ہے اگر
ہم بوجہ لاعلمی اس سے فائدہ حاصل نہ کریں تو یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ قانون کرم کو سمجھ
لینے اور اس پر عمل کرنے سے انسان کو بہت نفع پہنچتا ہے اول تو اُس کے دین کا طائل
بم ورجا تفکر و تشویش نہیں رہتی جان لیتا ہے کہ اپنی کرنی اپنی بھرنی کوئی تکلیف یا
آرام جس کا وہ مستحق نہیں کسی سے نہیں پہنچ سکتا دوم مصیبت کے وقت گھبراتا نہیں
سمجھ لیتا ہے کہ یہ اُسی کے افعال کا نتیجہ ہے پس خوشی سے برداشت کرتا ہے اگر
کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو اُس سے خصومت نہیں کرتا جانتا ہے کہ یہ اپنے ہی کرم کا
پھل ہے تو م افعال بد سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اُن کے نتائج کی طرف خیال رہتا ہے
چہ آرام حسد بغض وغیرہ سے اُس کا دل پاک ہو جاتا ہے جانتا ہے کہ جیسا چاہے کیا ہے
ویسا بھوگتا ہے پس اپنی قسمت پر شاکر رہتا ہے اپنے کرم پر بھروسہ کرتا ہے صبر و
استقلال سے اپنے کل فرائض منصبی ادا کرتا ہے اور ہمیشہ مطمئن و خوش رہتا ہے۔

اکثر صاحبون کا یہ خیال ہے کہ عمر کا اخیر حصہ یعنی زمانہ پیری نیک افعالی و خدا پرستی کے لیے ہے اور عالم شباب عیش و عشرت کے لیے مخصوص ہے بقول شاعر ۵

واعظا تو بہ کی جلدی کیا ہے | یہ بھی کر لیں گے جو فرصت ہوگی

یہ انکی محض خام خیالی ہے کیونکہ زمانہ پیری ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کو دل و دماغ اور جسم پر پورا پورا قابو نہیں رہتا اس لیے وہ کسی مقصد کے لیے پوری کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ خودی کی بیخ کنی کے لیے بہت بڑی قوت ارادی درکار ہے جو صحت جسمانی و دماغی پر موقوف ہے اور یہ قوت عالم شباب ہی میں تر و تازہ ہوتی ہے جہاں جوانی ڈھلی یہ قوت بھی مرجھا چلی جب یہ صورت ہے تو کیونکر امید ہو سکتی ہے کہ جوانی کا لگا ہوا مرض بڑھاپے میں دور ہو جائیگا۔ اسکے سوا جس سرور کو انسان اپنی غلط فہمی سے عیش و عشرت میں تلاش کرتا ہے وہ درحقیقت نیک افعالی اور خدا پرستی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے شروع ہی سے سیدھی راہ اختیار کیوں نہ کرے علاوہ برینہ اطمینان کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم زمانہ پیری تک پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اس لیے کارامروزہ فرد اگلا یہ عمل کرنا چاہیے جسکو ہر دم بچہ اجل میں گرفتار ہو جائیکا خوف ہو۔ اسکو عیش و نشاط کی مہلت کہاں ۵

اجل لگائے ہوئے گھات ہر کسی پر ہے | ہوش باش کہ عالم رواروی پر ہے

ارب کھرب لود رہے اودے است لوراج | جو پے تلسی مرن ہے تو پے کونے کج

جیسے سانپ کا کپڑا منڈک کیسے کمانے کا ارادہ کرتا ہے اسی طرح ہم اجل گرفتہ لذات دنیوی کے خواہشمند ہیں واہ رے انسان تیری بے پروائی کے قربان ۵

اجل سر کپڑی ہے خواب غفلت میں نہ ہے | چھپر کھٹ کی جگہ لازم جنازہ کا بنانا ہے

جس شخص کو پھانسی کا حکم سنا دیا گیا ہو بھلا اسکو چین کمان ممکن نہیں کہ کوئی شے اسکو رحمت دے سکے۔ عدالت اعلیٰ میں اپیل کرنے کے بعد ہر دم یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح یہ حکم منسوخ ہو جائے تو اطمینان ہو۔ غور کیجیے تو ہماری بھی یہی حالت ہونی چاہیے کہ سب کاروبار چھوڑ چھاڑ کر اول اسی باب میں کوشش کریں کہ موت کا فتویٰ جو ہمارے حق میں صادر ہو چکا ہے کسی طرح عدالت عالیہ سے منسوخ و مسترد ہو جائے۔ پھر تو سرور ابدی ہمارا ورثہ ہے ہم کو اس سے کون محروم کر سکتا ہے۔

من نور ذات حق ملے صاحب بیت	B	در صورت تم اگر چہ از خاک آفریدہ
اگر صورت بگزید لے دوستان	N.	جنت ست و گلستان

نزل

کیا کہیں عالم میں ہم انسان یا حیوان تھے	S	خاک تھے کیا تھے غرض اک آن کے مہمان تھے
ایک دن اک ستخوان پر جا پڑا میرا جو پاؤں	N	کیا کہیں اسوقت میرے دل میں کیا کیا دھیان تھے
پاؤں پڑتے ہی غرض اس ستخوان نے آہ کی	A	اور کہا ظالم کبھی ہم بھی تو صاحب جان تھے
دست و پاڑا نو سر گردن شکم پشت و کمر	M	دیکھنے کو آنکھ اور سننے کی خاطر کان تھے
ابرو و بینی جبین نقش و نگار و خال و خط	L	لعل مروارید سے بہتر لب و دندان تھے
رات کے سونے کو کیا کیا نرم نازک تھے پنگ	A	دن کے خاطر بیٹھنے کو تخت اور ایوان تھے
لگ رہا تھا دل کی جین چنچل پر زردون کے ساتھ	L	کچھ کسی سے عہد تھے اور کچھ کہیں پیمان تھے
گلبدن اور گلعدارون سے کنار و بوس تھا	K	کچھ نکالی تھی ہوس کچھ اور بھی ارمان تھے
ہو رہے تھے چھپے اور بچ رہے تھے قہقہے	A	ساقی و ساغر صراحی عطر پھول و پان تھے
ایک ہی جھٹکا اجل نے آنکرایا دیا	B	پھر نہ تو ہم تھے نہ وہ سب عیش کے سامان تھے

ایسی بصری سے متکھ پاؤں ہمیرے نظیر | اوسیان ہم بھی کبھی تیری طرح انسان تھے

مسلمہ پنر جنم یعنی تناسخ

اپنشدین ایک اشلوک ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی خواہشوں کے مطابق بعد
مردن اُن مقامات میں پیدا ہوتا ہے جہاں وہ خواہشیں پوری ہو سکیں۔ ترشنا یعنی
خواہش انسان کو بار بار اس عالم میں لاتی ہے۔ کیونکہ جب تک اس عالم کی اشیا کی
خواہش اور اُسکے ساتھ بے تسلی باقی ہے تب تک ان خواہشوں کے پورا کرنے کو یہاں
آنا ضروری ہے۔ خواہش ایک قلبی قوت ہے جو اپنی کشش سے انسان کو وہاں
لے جاتی ہے جہاں اُسکے پورا ہونے کا سامان میا ہے۔ اگر کسی شخص سے پوچھا جائے
کہ تم یہاں کیوں رہتے ہو تو یقیناً وہ یہی جواب دیگا کہ یہاں چند تعلقات اس قسم کے
ہیں جو دوسری جگہ جانے سے روکتے ہیں۔ گو چند روز کے لیے بضرورت کاروبار
یا بغرض سیر تفریح دوسری جگہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے مگر ان تعلقات کی
وجہ سے ہر پھر کے پھر اپنے ٹھکانے پر آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب تک اس عالم کے
تعلقات دل میں موجود ہیں اُس وقت تک انسان کو یہاں آنے کی ضرورت
ہوتی ہے۔ جب کسی جگہ کے تعلقات چھوٹ کر دوسری جگہ کے تعلقات پیدا ہو جاتے
ہیں تو آدمی مستقل طور پر وہیں جا رہتا ہے پس ہمارے تعلقات جو اس عالم کے ساتھ
ہیں کسی طرح چھوٹ جائیں اور دوسرے عالم کے تعلقات پیدا ہو جائیں تو ہکو یہاں
آنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ پنر جنم کی بہت قوی دلیل یہ ہے کہ ہم انسان
کے حالات جسمانی و دماغی و روحانی میں پیدائشی اختلاف پاتے ہیں مثلاً ایک میر
تو دوسرا غریب ہے ایک تندرست ہے تو دوسرا بیمار ہے ایک ذہین ہے تو دوسرا

غبی ہے۔ ایک نیک طینت ہے تو دوسرا بطینت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس اختلاف کی وجہ سوا اسکے کہ گذشتہ جنم کے افعال کا نتیجہ ہوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ علاوہ اسکے جتنی وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح طور پر اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکتیں۔ سب سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر یہ ہے کہ اگر یہ اختلاف گذشتہ جنم کا نتیجہ ہے تو ہوں افعال گذشتہ کی یاد کیوں نہیں رہتی۔ مجرم کو اسکے جرم کی پاداش میں جو سزا دی جاتی ہے وہ اسکی بہتری کی غرض سے ہوتی ہے یعنی آئندہ ایسے فعل سے پرہیز کرے لیکن جب یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کس جرم کی سزا ہے تو مجرم اُس سے کیا خاک فائدہ حاصل کر سکتا، اور جب سزا کا فائدہ مفقود ہو گیا تو وہ سزا نہیں بلکہ سزا ہے بعض کا یہ اعتراض ہے کہ سوہن لال نے کچھ افعال کیے تھے جنکی سزا سوہن لال پاتا ہے۔ یہ خوب انصاف ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ ان اعتراضوں کے دفع کرنے کے لیے ضرور ہے کہ کسی قدر اہمیت انسان اور عالم کی جو اسکی جائے قیام ہے معلوم ہو ورنہ یہ مسئلہ صحیح طور پر حل نہ ہوگا۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایشور کی چیتن شکتی مادہ کو تحریک کر کے ہفت طبق میں منقسم کرتی ہے جنکے نام یہ ہیں (۱) بھو لوک (۲) بھور لوک (۳) سُرگ لوک (۴) مہر لوک (۵) جن لوک (۶) شپ لوک (۷) ست لوک۔ یہ ہفت طبقات عالم مختلف اقسام کے مادوں سے مرتب ہوئے ہیں چنانچہ یہ عالم ناسوت کیشف ترین مادہ سے بنے عالم ملکوت اُس سے لطیف مادہ کا ہے جبروت اُس سے بھی لطیف تر ہیطہ تبدیع ہر طبقہ اعلیٰ کا مادہ لطیف تر ہوتا جاتا ہے اس چیتن شکتی کا طور پہلی پہل مادہ میں بطور مختلف قوتوں کے ہوتا ہے۔ یہ جو معدنیات و نباتات میں انواع و اقسام کی قوتیں

نظراتی ہیں اسی جیتن شکستی کا ظہور ہے جب شکستی حیوانات میں پہنچتی ہے تو اس میں جیتنا کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ انسان میں جیتنا کے ساتھ آند کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ مگر پورا ظہور اس شکستی کا کاٹھن میں ہوتا ہے جسکی معلومات و حافی قوتیں اور مادہ پر اختیار و قابو معمولی انسان کے ذہن میں بھی نہیں آسکتے۔ یہ سچا آند ایشی کی سچا آند شکستی بتا دیتا ہے انسان میں اپنا ظہور کرتی ہے اور یہی اسکو مرج اصلی کی طرف لے جاتی اور آخر کار انا حق کے مرتبہ پر پہنچاتی ہے۔

ان ہفت طبقات عالم کے مطابق روح انسان کے گرد سات غلاف یکے بعد دیگرے چڑھے ہوئے ہیں جسکی وساطت سے وہ کل طبقات عالم میں جاسکتا اور اہم علم حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ ان کل اجسام پر ہر انسان کو اختیار و قابو نہیں ہے لیکن ترقی کرتے کرتے سب کو حاصل ہو جائیگا۔ جب کہ سب پر دون پر قابو ہو جاتا ہے تو وہ یہیں بیٹھے بیٹھے کل طبقات عالم کی سیر کر سکتا ہے ایک پردہ اٹھایا دوسرے میں جا داخل ہوا اس میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ سچا لوگ۔ وہ علم باطنی ہے جسکی بدولت انسان کو پردہ ہائے مختلف کا علم اور اپنا اختیار و قابو حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کے حصول کی صرف ایک شرط ہے کہ طالب خودی کو دور کر دے تاکہ ضرر رسانی کا احتمال جاتا رہے جب یہ شرط پوری ہو جاتی ہے تو محققان علم باطن اسکو اپنے علم سے فیضیاب کرنا شروع کرتے ہیں۔ معمولی انسان کی آمد و شد منجملہ ہفت طبقات عالم کے صرف ادسٹے درجہ کے تین طبقوں میں محدود رہتی ہے باقی چار طبقے اُن انسانوں کے واسطے مخصوص ہیں جو خودی کو دور کر کے تناخ سے آزادی حاصل کر چکے ہیں۔ اُن تین طبقوں میں سب سے ادنیٰ طبقہ یہ بھولوک یعنی عالم ناسوت ہے جسکو سنسکرت میں کرم لوک بھی کہتے ہیں کیونکہ

کل کرم انسان کے اسی عالم میں ہوتے ہیں۔ باقی دو عالم اُسکے خاص کرموں کے نتائج
 کے واسطے ہیں۔ وہ ان کوئی نیا کرم نہیں ہوتا۔ ان دو عالموں میں جانے کی دوسری غرض
 یہ ہے کہ مدت تک کام کرنے سے جو ایک قسم کی تکان پیدا ہوتی ہے وہ ان عالموں میں
 آرام ملنے سے رفع ہو جاتی ہے۔ بیداری کے بعد خواب نشین۔ مرنے کے بعد آسائش
 جنت اور ظہور کے بعد بطون یہ سب اسی اصول پر مبنی ہیں۔ عمر بھر کام کرتے کرتے انسان کو
 راحت و سکون کی ضرورت ہوتی ہے جسکو موت مہیا کرتی ہے۔ موت ہی کی عنایت سے پڑھانے
 کی طالت بچپن کی بشارت سے تبدیل ہو جاتی ہے چنانچہ مذکورہ دو عالموں میں
 ستانے کے بعد انسان تروتازہ ہو جاتا اور اس عالم ناسوت میں کام کرنے کو پھر
 آتا ہے۔ اگر انسان موت کی حکمت سے واقف ہو جائے تو ہر گز خوف نہ کھائے بلکہ جیسے رات
 کو سونے کی تیاری کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی کے ساتھ مرنے کی تیاریاں کرے
 تیسری غرض ان دونوں عالموں میں جانے کی یہ ہے کہ وہ ان گزشتہ جنم کے خیالات
 افعال کے بموجب آئندہ جنم کے لیے جسمانی و ماعنی اور روحانی قوتیں پیدا ہوتی ہیں
 جس انسان کی توجہ اس عالم ناسوت میں ایک خاص مضمون کی طرف رہی تھی وہ
 عالمائے مذکورہ میں اُسی مضمون پر متواتر توجہ رہتا ہے اور اس میں ایسی رغبت و قوت
 پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اُس خاص مضمون میں بہت ترقی کر سکتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے
 عالم ناسوت میں عمر بھر علم موسیقی کے لیے کوشش کی ہے تو اُسکی کوششوں کا نتیجہ
 عالم جبروت میں جانے کا یہ ہوگا کہ آئندہ جنم میں اُسکو پیدائشی رغبت و صلاحیت و قوت
 اُس علم کے حصول کی ہوگی۔ اسی لیے وہ علم موسیقی میں بہت ترقی کر سکے گا۔ کسی علم
 یا فن میں جو بعض اشخاص کو کمال حاصل ہوتا ہے اُسکی وجہ یہی ہے۔

موت اور

یہ غرض اور اس کا نتیجہ

عالم ناسوت

انسان کا استھول شریانی جسم کثیف عالم ناسوت کے مادہ سے مرکب اور اسی عالم کے
 موزون ہوتا ہے۔ تمام افعال جسمانی اس جسم کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔ ذرات اور
 اعضا جن سے یہ جسم مرکب ہے کثیف اتصال کی وجہ سے ایام زندگی میں باہم ملکر اتفاق
 کام کرتے اور جسم کو قائم رکھتے ہیں۔ موت کے وقت یہ کثیف زائل ہو جاتی ہے تو اجزاء
 جسم بھی منتشر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جسم کثیف تمام افعال جسمانی کا آلہ ہے اس لیے اس کو درست
 رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مگر بقدر ضرورت ہی توجہ چاہیے نہ تو اس کی طرف سے بے پروائی
 ہونے پرستی کہ آدمی اسی کا ہو رہے۔ چونکہ وہ غذا سے پرورش پاتا ہے اس لیے غذا کی بھی
 احتیاط لازم ہے۔ شراب گوشت وغیرہ سے وہ ایسا بھتا اور کثیف ہو جاتا ہے کہ یہاں تک
 افعالی اور خدا پرستی کی رغبت نہیں رہتی بلکہ عیش و عشرت اور حسد و بغض وغیرہ کی طرف
 میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ خواہشات کا اثر بھی جسم کی لطافت و کثافت پر بہت ہوتا ہے
 اس لیے بُری خواہشوں سے پرہیز واجب ہے۔ علم مادی سے یہ بات بخوبی ثابت ہو چکی ہے
 کہ سات برس کے عرصہ میں جسم کے تمام ذرات تبدیل ہو جاتے ہیں مثلاً جیسی غذا میں
 آدمی کھاتا یا جیسی خواہشیں رکھتا ہے اُن کے مطابق نئے ذرات جسم میں داخل ہوتے
 جاتے ہیں پس انسان کو اس جسم کثیف کی درستی باہر سے بذریعہ غذا سے لطیف اور اندر
 سے بذریعہ خواہشات پاک نہایت کوشش کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کثرت ہوس رانی
 سے بھی اس جسم کو سخت نقصان پہنچتا ہے اس بارہ میں بھی احتیاط لازم ہے۔
 غرض قواعد حفظ صحت پر پوری توجہ چاہیے تاکہ جسمانی اور دماغی افعال
 صحیح و سالم رہیں۔

عالم ملکوت

اس عالم کے مناسب اور اسی کے مادہ سے مرکب کو کشم شری یعنی جسم لطیف ہوتا ہے جس میں کل حواس کے مرکز ہوتے ہیں۔ جسم کثیف میں تو صرف طور حواس کے آلات ہیں جیسے آنکھ، ناک، کان وغیرہ۔ اور تمام خواہشات ناسوتی کا طور بھی اسی جسم لطیف سے ہوتا ہے جیسی جیسی خواہشیں ناسوتی زندگی میں رہی ہیں انہیں کے مطابق بعد مرگ عالم ملکوت میں انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ عالم سات درجوں میں منقسم ہے جسکے اونے درجے اس مادہ سے مرتب ہوئے ہیں جو اس عالم میں کثیف تر ہے۔ اسلئے اونی درجوں میں اُن لوگوں کا قیام زیادہ ہوتا ہے جنکی خواہشیں ناسوتی زندگی میں زیوں و ناپاک تھیں اسلئے وہ لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں یہی عوام الناس کا دوزخ ہے جنکی خواہشیں اس زندگی میں نفیس و لطیف تھیں انکا قیام ملکوت کے اعلیٰ درجوں میں زیادہ ہوتا ہے اسی کو کتب مذہبی میں اعراف لکھا ہے یہاں انسان طرح طرح کے آرام حاصل کرتا ہے غرض ہر شخص جس طرح عالم ناسوت میں اپنے جسمانی افعال کے مطابق جسمانی راحت و اذیت پاتا ہے اسی طرح عالم ملکوت میں اپنی خواہشوں کے موافق عذاب یا ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔

اس جگہ یہ امر بیان کرنا ضروری ہے کہ عالم ملکوت اور اُسکے باشندوں کا وجود ایسا ہی صحیح ہے جیسا کہ اس دنیا اور اہل دنیا کا وجود ہے۔ یہاں لفظ صحیح عرفی معنی میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اہل تصوف کے خیالات کے مطابق مجرّات باری تعالیٰ اور کسی شے کی ہستی نہیں۔ یہ سب مایا کا کھیل ہے لیکن جس طرح ہم دنیوی اشیاء کا وجود مثل میز کرسی مکان انسان وغیرہ صحیح مانتے ہیں اسی طرح عالم ملکوت و عالما سے بالا اور اُنکے باشندوں کا وجود ہے۔

جب انسان بحالت زندگی اُس عالم کی سیر کرتا ہے تو ایک عجیب نظارہ دیکھتا ہے وہاں کی اشیاء کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ مثل بلور شفاف ہوتی ہیں جس شے کو دیکھو ابتدا سے انتہا تک کل نظر آتی ہے معمولی انسان کا جسم لطیف موجودہ زندگی میں بے ترتیب ہوتا ہے لیکن بعد مرن اسکی خواہشات کے مطابق خوبصورت یا بدصورت شکل انسانی قبول کر لیتا ہے اور شخص متوفی کی شباهت بھی کسی قدر آئین پائی جاتی ہے جس سے پہچان میں آسکتا ہے شکل دیکھتے ہی اسکی جملہ خواہشات نیک و بد معلوم ہو جاتی ہیں۔ وہاں اس عالم کی طرح اپنی خواہشات کو دوسروں سے چھپانیں سکتا۔ جن شخصوں کو اختیار حاصل ہے وہ اپنے جسم لطیف کے ذریعہ سے عالم ملکوت کی سیر اور اُس عالم کے باشندوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ خاص خاص حالتوں میں انکو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جسم لطیف کی خوبی اگرچہ خواہشات کی پاکیزگی پر موقوف ہے لیکن اجسام ناسوتی و جبروتی کا اثر بھی اُس پر پڑتا ہے۔ ایسے طرفین پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ عالم ملکوت کو سنسکرت میں کام لوک کہتے ہیں۔ کام کے معنی ہیں خواہش چونکہ اس طبقہ میں خواہشات کا زور ہوتا ہے ایسے یہ نام رکھا گیا۔

یہاں کے ساکنین کو عموماً عالم ناسوت سے کچھ واسطہ باقی نہیں رہتا اور وہ اس عالم کے تعلقات میں قطعاً غل نہیں ہوتے مگر بعض صورتوں میں جبکہ انکی خواہشات نہایت زبردست ہوتی ہیں تو وہ آپ جیسے زور سے خواہش واسے شخصوں پر عمل کر کے اُنکے اجسام کثیف کے ذریعہ سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ انھیں کو بھوت پریت کہتے ہیں اور وہ اعمال سفلی کے ذریعہ سے اتارے جاتے ہیں۔ عالم ملکوت کے قیام کی مدت خواہش کی تیزی و طاقت پر موقوف ہے۔ اہل ہند زمانہ قدیم میں چند قسم کے کرموں اور منتروں کے ذریعہ سے شخص متوفی کو عالم ملکوت کے ادنیٰ درجوں سے نجات لا کر

اعلیٰ مدارج میں پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح انکی تکلیف رفع ہو جاتی تھی۔ سنسکرت میں سبٹیک کو پتر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ باپ کو نرک سے بچاتا ہے لیکن اب نہ وہ عالم رہے نہ وہ عامل صرف لکیر پٹینا باقی رہ گیا ہے۔

بعض آدمی جنکو اس قدر صفائی قلب حاصل نہیں کہ بذریعہ علم علوی عالم ملکوت کی سیر کر سکیں وہ بذریعہ اعمال سفلی اس عالم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انکو بیان کی عجیب صورتوں اور نادر شکلوں کے دیکھنے سے ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ یا تو وہ فوراً ہی مرجاتے ہیں یا دماغ میں فتور آ جاتا ہے۔ بعضے کچھ عرصے تک فائر عقل ہتے ہیں بعضے عمر بھر کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں ایسے سیر ملکوت کی کوشش سفلی مسائل سے ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ وہ ان کی سیر کا محفوظ ذریعہ تو علوی وسائل ہیں جو صفائی قلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

عالم جبروت

جبروت کے موزون اور اسی کے مادہ سے مرکب انسان کا کارن شریر ہوتا ہے اور اسکو کارن شریر ایسے کہتے ہیں کہ وہ دیگر دو اجسام کا کارن یعنی بنیاد ہے جس طرح مرنے کے بعد اس جسم کثیف کے اجزا منتشر ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسان کارن شریر میں پہنچتا ہے تو سوکشم شریر یعنی جسم لطیف کے اجزا منتشر ہو جاتے ہیں۔ جبروتی وجود کے ذریعہ سے انسان اپنے اعلیٰ خیالات کے مطابق جو تعلقات دنیوی سے بالاتر تھے عالم جبروت میں راحت و سرور پاتا ہے مثلاً محبت صادق۔ دینداری۔ فلسفہ تحقیقات علوم و فنون وغیرہ جبکہ ظہور ناسوتی زندگی میں رہا تھا انھیں کے مطابق ہفت منازل جبروت میں راحت پاتا ہے۔ دیندار آدمی یہاں مبعوث حقیقی کی عبادت

میں اپنے آپ کو مشغول پاتا اور عبادت سے سرور نالتا ہی حاصل کرتا ہے۔ ان اپنے
 بچوں کے ساتھ جنگی سچی محبت رکھتی تھی اپنے آپ کو محفوظ پاتی ہے جو لوگ
 علوم و فنون کے شائق تھے وہ ان کے مسائل حل کرنے میں مستغرق رہتے ہیں
 غرض یہ عالم محض عالم سرور ہے وہاں کسی قسم کی کلفت روح کو نہیں پہنچتی۔ جملہ
 مصائب و تکالیف کی دسترس ادنیٰ درجہ ملکوت تک ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص بیان
 اپنے خیالات میں مشغول رہتا اور حظ و سرور اٹھاتا ہے۔ اسی کو بہشت یا سرگ کہتے
 ہیں۔ عالم جبروت کے ساکنین اپنے خیالات میں ایسے مستغرق رہتے ہیں کہ
 ان کو عالم ناسوت سے کچھ واسطہ نہیں رہتا۔

بہشت آجنا کہ آزار سے نباشد	کسے را با کسے کار سے نباشد
----------------------------	----------------------------

کارن شریر ایک مرکز نور ہوتا ہے خصوصاً اہل باطن کا تو نہایت ہی خوب
 قابل دید ہوتا ہے۔ اس جسم میں خواہش مثل جسم لطیف جدا گانہ نہیں ہوتے صرف ایک ہی
 قوت حس ہوتی ہے جو کل خواہش کا کام دیتی ہے۔ خیالات کا اظہار اس عالم میں الفاظ
 کے ذریعہ سے نہیں ہوتا جیسا کہ ناسوت اور ملکوت میں ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں ایک
 خوش رنگ خوشنما خوشبو اور خوش الحان تصویر کے ذریعہ سے پورا پورا خیال ادا ہو جاتا
 چنانچہ لکھا ہے کہ دیوتاؤں کی گفتگو رنگ روپ کے وسیلہ سے ہوتی ہے نہ کہ شبد سے
 چنانچہ ایک عارف کہتا ہے

اے خدا بنائے مارا آن معتام	کا نذران بے حرف می رویہ کلام
----------------------------	------------------------------

اس عالم کی خوبصورتی۔ رنگوں کا میل اور رنگارنگ اشکال بیان میں نہیں
 آسکتیں مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں جو شخص ایسے خوش قسمت ہیں کہ حالت زندگی میں

بذریعہ کارن شریر اس عالم میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں انکو ایک عجیب سروطیف اور نظارہ دلکش حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو اس عالم کشف کی اشیا اسی وقت تک دلاؤڑ معلوم ہوتی ہیں جب تک کہ اسکو جبروت کا مشاہدہ میسر نہیں ہوتا اگر ایک نظر بھی اُس عالم کے اشیا کا جمال دیکھ پائے تو اس عالم کشف کی اشیا اسکی نظر میں تھیں و تھیں ہو جائیں چنانچہ پورا ویراگ انسان کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ جبروت کی سیر کا موقع پاتا ہے۔

جو دیکھے سمجھے بلبل اے رشک گل	نہ بھٹکے کبھی پاس گلزار کے
-------------------------------	----------------------------

معمولی انسان جو دنیا کی چیزوں پر فریفتہ رہتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ انکو عالم ہاں بالا کا علم و مشاہدہ حاصل نہیں ہے وہ اپنے اکیان میں مگن رہتے ہیں۔

انسان جس قدر خودی کو دور کر کے نیک و پاک خیالات کو دل میں جگہ دیتا ہے

اسی قدر اسکا کارن شریر منور ہوتا ہے اس لئے خیالات پر پورا قابو حاصل کرنا چاہیئے تاکہ وہ ناقص خیالات دل میں نہ آنے پائیں جو کارن شریر کی دستی میں خسل انداز ہوتے ہیں۔ اور چونکہ کارن شریر ایک ماکلیپ (دورظہور) تک رہتا ہے اور اس عرصہ میں کروڑوں جنم انسان کے ہوتے ہیں لہذا اسکی دستی پر کامل توجہ لازم ہے۔ اس کارن شریر کی صلاح سے انسان ایسے اعلیٰ مقام میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں رنج و تکلیف کا دغذغہ نہیں محض سرور ہی سرور ہے اس حالت میں پہنچ کر وہ منازل آئندہ کی تیاری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

حالت بیداری کی خواہشیں اور خیالات تم دیکھتے ہو کہ حالت خواب میں عود کرتی ہیں پس اسی طور سے اس زندگی کی خواہشیں اور خیالات بعد مردن کام لوک او

سرگ میں عود کرتی ہیں۔ اور کشان کشان اُن مقامات کی طرف لے جاتی ہیں جہاں پورا عود کر کے متواتر جاری رہ سکیں۔ عالم ملکوت اور جبروت دونوں کا مادہ اس قدر لطیف ہے کہ وہ خواہشات اور خیالات کے ساتھ تبدیل ہو جاتا اور انہیں کے مطابق صورتیں سکین قبول کر لیتا ہے۔ پس عالم ملکوت کے اندر انسان اپنے آپ کو نیک یا بد کر مون و خواہشوں کی مناسبت سے آرام یا تکلیف میں پاتا ہے مثلاً ایک قاتل ہمیشہ پولیس سے خائف تھا یہاں ایک ہیش کل کے پولیس انسپکٹر کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور جو شخص اپنے خیالات نیک اور افعال حمیدہ کی وجہ سے دنیوی زندگی میں راحت وطمینان کی حالت رکھتا تھا وہ عالم جبروت میں بھی اپنے یمن مطمئن اور شان پاتا ہے مثلاً ایک دیندار آدمی خود ساختہ مندر یا مسجد میں اپنے آپ کو طاعت و عبادت میں مشغول و مسرور پاتا ہے۔

اس پر بعض صاحب اعتراض کریں گے کہ یہ بات ہے تو بہشت و دوزخ کی کچھ اصل نہ رہی محض ایک خیالی چیز ٹھہری۔ بے شک یہ اعتراض ان کا کسی قدر صحیح ہے مگر یہ تو غور کیجئے کہ اس عالم ناسوت ہی کی اصلیت کیا ہے۔ ایک ہے کہ بغض و حسد کی آگ میں جو خود بھڑکائی ہے جل رہا ہے۔ ایک ہے کہ جوسی لذتوں کو موجب احت تصور کر کے مخلوط ہوتا ہے۔ یہ بھی خواب خیال سے زیادہ نہیں۔ غرض جب تک ہم نیچے ہیں اُس وقت تک تمام طبقات عالم ایسے ہی سچے ہیں جیسا کہ یہ عالم ناسوت ہے مگر جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں یعنی چشم بصیرت کھلتی ہے تو ذات باری کے سوا کچھ ہے سب مایا کا کھیل معلوم ہوتا ہے۔

مبارک رہے تم کو واعظ بہشت

مبارک رہے تم کو واعظ بہشت

جب خیالات کی قوت ختم اور سرگ کے بھوک پورے ہو چکتے ہیں تو بذریعہ کارن
 شریر انسان کا پیر جنم ہوتا ہے اور منتظان کرم ایسا ملک قوم خاندان والدین وغیرہ
 تجویز کر کے اُسکو ہونچا دیتے ہیں جہاں اعمال گزشتہ کے موافق جسمانی دماغی روحانی
 قوا کا ظہور ہو سکے اثنائے راہ میں یعنی عالم ملکوت کے اندر گزشتہ جنم کی خواہشوں کے
 مطابق اسکا جسم لطیف تیار ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں اجسام لطیف رحم مادر میں داخل
 ہوتے ہیں اور انہیں کی مناسبت سے جسم کثیف بنتا ہے۔ گویا انسان ایک گھڑی ہے
 جسکی کوک عالم ناسوت میں دیجاتی ہے اور پرزے اسکے تینوں عالموں میں گھومتے
 ہیں۔ جب کوک ختم ہو جیتی ہے تو نئی کوک کے لیے پھر ناسوت میں واپس آتا ہے۔
 اس پیر جنم کے مضمون سے آپ کو واضح ہو گا کہ کارن شریر انسان کا وہی رہتا ہے
 یعنی انسان دراصل وہی رہتا ہے صرف بیرونی دو غلاف بدلتے ہیں۔ پس جو کرم
 موہن لال نے کیے تھے اب وہی موہن لال شکل سوہن لال اُن کی سزا و جزا پاتا ہے۔
 صرف نام اور روپ بدلتا ہے شخص وہی رہتا ہے۔ اس کارن شریر میں جنم ہاے گذشتہ
 کے آثار تجسس کے ذریعہ سے موجود رہتے ہیں مگر ہکوا اُس پردہ سے واقفیت نہیں اسلیئے
 اُسکے حالات منکشف نہیں ہوتے۔ اگر باختیار خود اس پردہ میں جا سکیں تو سب بھید
 کھلیاے۔ یاد کا انحصار عموماً دماغ پر ہے اور دماغ دوسرے جنم میں تبدیل ہو جاتا ہے
 اسی واسطے گزشتہ جنم کی یاد آئندہ جنم میں نہیں رہتی۔ یہ قاعدہ غایت درجہ کے رحم پر
 مبنی ہے۔ کیونکہ معمولی انسان کو جنم ہاے سابقہ کی یاد ہے تو وہ اپنے افعال قبیحہ کی
 مذمت کے مارے آئندہ ترقی و اصلاح سے محروم رہ جائے۔ چنانچہ خاص اس مذمت
 کے افعال بد کی یاد بھی دل میں مضطرب پیدا کر کے کیوئی میں خلل ڈالتی ہے اور

یہ بات روحانی ترقی کی مانع ہے جب ایک جنم میں افعال گزشتہ کی یاد کا یہ نتیجہ ہے تو پچھلی جنمون کی یاد بہت ہی مضربوتی۔ پس یہ عین رحم ہے کہ افعال کی یاد میں ترقی اور اُنکے نتائج ملجاتے ہیں۔ انسان خود اپنے حالات جسمانی دماغی اور روحانی سے مجملاً نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اسکے افعال گزشتہ نیک تھے یا بد کچھ ضرورت نہیں کہ انکی تفصیل سے بھی واقف ہو۔ البتہ جب آدمی کو ترک خودی کے ذریعہ سے پورا ضبط اور کامل اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کارن شرر میں پہنچ کر گزشتہ جنمون کے حالات سے واقف ہوتا ہے اور اپنے افعال بد کا دفعیہ کرتا اور آئندہ اُن سے بچتا ہے۔ اب مسئلہ جبر و قدر کو سمجھنا چاہیے۔

یہی نقشہ ہے یہی شکل ہے سامان ہے یہی

یہ جو صورت ہے تیری صورتِ جانان ہے یہی

تمام مذاہب کے اصلی حقائق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے جو ہر ذات سے پیدا کر کے اپنی کل صفات کا منظر بنایا ہے۔ پس اسی اصول کے اندر کل رموز مسئلہ جبر و قدر کے مخفی ہیں۔ جب ہم صفات باری میں غور و تامل کرتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ صفت قوت ارادی کو پاتے ہیں جو کل کائنات کے ظہور و قیام کا سبب ہے۔ یہی صفت ہے جو نظام عالم کو قائم رکھتی اور اسکو ترتیب مناسب کے ساتھ ایسے قوانین کے زیر حکم چلاتی ہے جن میں کبھی سرسوفرق نہیں پڑتا۔ اچھا تو انسان جو منظر صفات الہی ہے چاہے کہ قوت ارادی کا بھی منظر ہو لیکن ظاہر اسکی حالت برعکس نظر آتی ہے۔ وہ ہر ہر قدم پر ٹھوکرین کھاتا اور ذرا ذرا بات میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے بلکہ ہر دم ایسے حادثات کا

نشانیہ بنا رہتا ہے جن پر اس کا کچھ بس نہیں چلتا آخر اس کا کوئی سبب معقول اور وجہ مناسب
 ہونی چاہیے جو نمونہ ذات خداوندی بنے میں انسان کی سدا رہ ہے اور اس کی قوت
 ارادی کا نقش نہیں جھننے دیتی۔ یہ تو مسلم ہے کہ قوانین قدرت جن پر بقا و قیام عالم کا
 دار و مدار ہے سر اسر عدل ہیں کیونکہ وہ عادل مطلق سے صادر ہوئے ہیں۔ چونکہ انسان
 اپنی نادانی سے ان قوانین کا ادب و لحاظ نہیں کرتا بلکہ انکی حدود کو توڑ پھوڑ کر باہر نکلتا
 اور اپنے من مانے کو تنگ کرتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ اُسکے ارادے اور اُسکے
 مقاصد ناقص و ناتمام رہتے ہیں اس معاملہ میں نہ کوئی اس کا مخالف ہے نہ حاج بلکہ خود
 اسی کے نازیبا کر قوت اور اسی کی نئے احتیاطی اسکے ارادوں پر پانی پھیر دیتی ہے
 اس لیے وہ اپنے آپ کو ناجار و مجبور پاتا اور صد ہا قسم کی تکلیفات کا مرکز بن جاتا ہے
 کسی نے خوب کہا ہے ”از ماست کہ بر ماست“

علاوہ برین یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان ایک معجون مرکب ہے صفات بہیمی اور ملکی
 سے عازم ایک حصہ داری و زہا ئم نیز ہم + یعنی اس میں وحشی جانورن کے سے خصائل
 بھی موجود ہیں اور مقدس فرشتوں کے سے خواص بھی۔ مگر جب صفات بہیمی غالب
 آجاتے ہیں اور وہ حیوانی اور نفسانی خواہشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اُسکی قوت ارادہ
 مدہم اور کند ہو جاتی ہے اسلئے وہ دنیوی خواہشات کے سلسلہ میں جکڑا ہوا ایک جنم
 سے دوسرے جنم میں گھومتا رہتا اور خود اپنے اعمال و افعال سے طرح طرح کے قیود
 میں پھنکرا دیا گیا کرتا ہے۔ اگر انسان صفات ملکی کو اپنا ہادی بنا کر ان قیود کو توڑ ڈالے جو
 خود اپنے اوپر لگائے ہیں اور نتائج بھگتنے کے بعد ایسے افعال سے محترز رہے جو مکرر اسیری و
 بندش کا سبب ہوں تو وہی آزادی جو اُسکی ذات میں ہے اُسکو حاصل ہو جائے۔ وہ موجود

تو ہے مگر خواہشات نفسانی کے ابر میں پوشیدہ ہو رہی ہے یہ ابر تاریک پھٹا اور اسکا سورج چمکے گا۔ بگذر از حد بہائم گز ملائک بگذری +

انانیت حقیقی ایک فلاسفر کی اور ایک جاہل گنوار کی فی الحقیقت ایک ہی صہلیت رکھتی ہے لیکن اسکا ظہور اس عالم میں جیسے پردوں میں ہوتا ہے اسی نام سے وہ موسوم کیجاتی ہے۔ جس طرح باجے کی آواز تاروں وغیرہ کے سامان پر موقوف ہے اسی طرح انانیت حقیقی جس قسم کی انانیت شخصی سے ملبوس ہوتی ہے ویسا ہی ظہور کرتی ہے اور یہ انانیت شخصی خود اپنے ہی افعال ماضی کا نتیجہ ہے کسی دوسرے کی طرف سے نہیں اور آدمی اپنی ہی کوشش سے اسکو دور کر سکتا ہے۔ پس ریشم کے کپڑے کا ساحال سمجھو کہ اپنے لعاب سے ریشم بناتا اور اسکے خول میں آپ قید ہو جاتا ہے۔ جب قید گران گزرتی ہے تو کوئے کو کا ٹکڑا ہر نکل جاتا ہے۔ پس قید و رہائی دونوں کامرکز خود کپڑے نہ کوئی اسکو پھینسا تا ہے نہ کوئی چھوڑا تا ہے۔ انانیت حقیقی اس عالم میں لباس خودی پہنکر اپنے آپکو برن و آئرم وغیرہ کی قیدوں میں مقید کر لیتی ہے پھر علم اور بچار اور سنگ کے ذریعہ سے خواب غفلت کو دور کر کے اپنی ہی کوشش سے نجات پاتی ہے۔ غرض کہ اس محدود زندگانی کار از جمیع انسان ہر قدم پر جبر و قدر کو محسوس کرتا ہے بجز مسئلہ کرم و تباہ کے اور کسی صورت سے منکشف نہیں ہو سکتا۔ انانیت حقیقی پر جو حجابات خودی کے بعد دیگرے انسان کے افعال ماضیہ کے نتائج سے عائد ہوئے ہیں وہ حجابات جبر و خودی کی بخیلی سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اسی قدر انانیت حقیقی اور قوت ارادی انسان میں جلوہ گر ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ تمام قیود مکان و زمان کو جنہیں فی الحال اپنے آپکو محدود و مقید پاتا ہے اپنی کوشش سے توڑتا اور کرم صاف نکل جاتا اور آزاد و محض

قاد مطلق ہو جاتا ہے ۵

تو ہر صورت کہ آئی باستی	کہ منم واللہ تو آن نیستی
ابن تو کے ہاشی کہ تو آن اوحدی	کہ خوش وزیا و مرست خودی
مرغ خوشی صید خوشی دام خوش	صد خوشی فرش خوشی بام خوش
نے نہنگ غم زندہ برشتیت	نے پیدا آید ز مردن رشتیت
چون فراموشی خودی یادت کنند	بندہ گشتی انگہ آزادت کنند
از خودی بگذر زانے با خود آ	فانی حق شو کہ تا یابی بعتا

روایت ہے کہ اتر کاشی میں ایک رشی رہتے تھے۔ یہ مقام کوہ ہمالہ پر گنگوتری کے قریب ٹیڑھی کے راج میں گنگاجی کے کنارے پر واقع ہے اور نہایت پر فضا مقام ہے مثل کاشی کے متبرک سمجھا جاتا ہے۔ آب وہو ابھی بہت خوب ہے۔ اسلئے ہمیشہ سے رشی منیون کا جاے قیام رہا ہے۔ قرب دجوار میں چارون طرف جنگل ہے۔ ایک جانب گنگا کا سرد و شفاف پانی پتھروں پر نعمات ملائم کرتا ہوا بہتا ہے۔ مین سادھوؤں کی زبانی سنا ہے کہ پانی کا ذائقہ اتر کاشی سے بڑھکر دوسری جگہ نہیں ہے یہاں کا گنگا جل نہایت شیریں ہنم مقوی اور مفرح ہے۔ اس مقام میں جا بجا سادھوؤں کی کٹین صاف ستھری بنی ہوئی تھین۔ اکثر برہم چاری تحصیل علم کی غرض سے بود و باش رکھتے تھے۔ چونکہ رشی جی ہمارا علم فضل میں فائق اور طاعت و عبادت میں راسخ تھے اسلئے سب سے معزز و ممتاز سمجھے جاتے اور سب خاص عام انکی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ہمارا ج کی استری دیہی سروپ شاستر ٹیڑھی ہوئی تھین شب و روز شوہر کی خدمتگاری اور بچوں کی تعلیم و پرورش میں مصروف رہتی تھین انکے دونے بچے تھے لڑکا

سات برس کا لڑکی تین برس کی۔ چند طالب علم بھی ہماراج کی کٹی کے پاس رہتے اور
 ان سے تحصیل علم کیا کرتے سنسکرت تو اسوقت کی زبان ہی تھی اس واسطے شاستر کے
 پڑھنے پڑھانے میں کچھ دشواری نہ تھی۔ یہ کٹی عین لب دریا پر واقع ہوئی تھی جس صحن
 بطور خوش نما چوترا دریا کے کنارہ تک تھا۔ اس چوترا پر ایک سرسبز سایہ دار درخت تھا
 اسکی چھاؤں میں ہماراج سندھیا پوجن کیا کرتے۔ صبح کے چار بجے ضروریات اور ایشان
 سے فارغ ہو کر پوجن میں بیٹھ جاتے۔ سورج کے نکلنے نکلنے پوجن پاٹ سے نچت ہو کر
 شاگردوں کی درس و تدریس شروع کر دیتے پہر دن چڑھے طلبہ کو نصت فرما کر بقدر سکون
 کھانا تناول کرتے اور ذرا سی استراحت کے بعد شاستر کے پچار میں مشغول ہو جاتے۔ دن دھلے
 کے بعد سادھو۔ سنیا سی۔ برہم چاری۔ جاتری۔ جمع ہو جاتے اور اپنی اپنی مشکلات حل
 کرتے۔ اس جلسہ سے بھی فراغت پاتے تو ہماراج شاگردوں کو ساتھ لیکر سیر تفریح کے لیے
 جنگل چلے جاتے۔ راہ میں جو بوٹیاں نظر آتیں ان کے صفات و خواص انکو بتاتے اور کثر
 اوقات شاگردوں سے ارشاد فرماتے کہ نباتات کے خواص خوب جی لگا کر سیکھنے چاہئیں
 کیونکہ یہ مضمون جیسا کہ وچھے ویسا ہی منفعت بھی ہے اسکے سیکھنے میں جتنی کوشش کرو گے
 اسی قدر نباتات سے فائدے حاصل کرو گے اور ان کے نقصانات سے بچو گے نباتات
 ہی سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے کیونکہ اسکی غذا عموماً نباتات ہی سے پیدا ہوتی ہے
 بعض پھولوں کی خوشبو کیسی فرحت افزا ہوتی ہے کہ دماغ تروتازہ ہو جاتا ہے۔ سبزہ تو ہمیشہ دل
 تفریح اور بصارت کو تیزی بخشتا ہے بعض نباتات زہر کا اثر رکھتی ہیں جنکے کھانے سے
 انسان ہلاک ہو جاتا ہے بلکہ بعض تو ایسی زہر قاتل ہیں کہ ان کی بو ہی آدمی کو مار ڈالتی
 ہے۔ برخلاف اسکے بعضی نباتات ممد حیات ہیں جو انسان کی زندگی کو بڑھاتی اور طاق

و توانائی پیدا کرتی ہیں۔ نباتات کی تاثیر جسم ہی پر محدود نہیں ہے بلکہ انسان کے قلب پر بھی پڑتی ہے چنانچہ بعض کے کھانے سے تو گن پیدا ہوتا ہے۔ بعض سے رجوگن بعض سے تو گن اس لئے مضر و ممنوع غذا سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ نباتات کے مختلف آثار و خواص ہماری توجہ کو اس قدرت کاملہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جس نے ایسے عجیب و غریب خواص گھاس پائ کو عطا فرمائے ہیں۔

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار	ہر روتے و قریبت معرفت کردگار
-------------------------------	------------------------------

یہ بھی یاد رکھو کہ جمادات و نباتات میں کمال قدرت بطور خواص و آثار کے ظاہر ہوتا ہے۔ حیوانات میں بطور حس و حرکت کے۔ انسان میں بطور فہم و ادراک کے اور کائنات میں بطور مشاہدہ و مکاشفہ کے ظہور کرتا ہے۔ الفرض اسی قسم کے عالمانہ بات چیت کرتے ہوئے قبل غروب آفتاب اپنے استھان پر واپس آہو بچتے اور اشران کر کے پوچھن میں بیٹھ جاتے کچھ رات گئے تک بچھن میں مشغول رہتے۔ صبح شام ہوم کی وجہ سے سارا جنگل معطوب ہو جاتا تھا۔ ہوا کے جھوکوں میں مشک تاتار کی سی مہک آتی تھی۔ ریہت پڑھی کے راجہ قدیم الایام سے دھرماتا ہوتے چلے آئے ہیں اور فقر کی خدمت و خبر گیری کو ہمیشہ اپنا فرض سمجھا کیے ہیں چنانچہ سادھوؤں اور بدیار تھیوں کے لئے راج کی طرف سے اناج اور کپڑا مقرر تھا۔ اُس وقت میں جو راجہ گدی نشین تھے وہ بذات خود ہمارا راج کے درشنوں کو کبھی کبھی حاضر ہوتے اور ان کے اُپدیش سے فیض و فائدہ حاصل کرتے تھے محبت کی وجہ سے جنگل کے جانور بھی ایسے مانوس ہو گئے تھے کہ بے کھٹکے کٹیوں کے پاس چلے آتے تھے۔ ہمارا راج کے بچوں کی عادت ہو گئی تھی کہ قریشام چوڑو پر اناج ڈال دیتے ہرن۔ ہرنیان۔ پارٹے۔ چکارے وغیرہ دانہ پگھا کرتے۔ یہ بچے ان کے

چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے آنگو کو دین اٹھائے اٹھائے پھرتے ہریان
 پیاری پیاری نظروں سے کھتین گویا اس کھیل سے خوش ہیں۔ ان چرندون کا بچا کچھا وانہ
 ونکا جو چوترا پر پڑا رہا تا تھا اس کے کھانے کو صبح دم پرندون کا جگھٹ آ موجود ہوتا تھا۔
 طرح طرح کے خوش رنگ طوطے۔ مینا اور بہت سی برفستانی چڑیاں جنکے پر نہایت ہی چکدار
 چکنے اور رنگ برنگ کے ہوتے ہیں دانہ چکنے آجاتی تھیں۔ چھوٹے بچے کبھی کبھی کسی
 طوطے کو جا پکڑتے اور اسکو اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے جب وہ اس قید سے گھبراتا تو
 ٹین ٹین کر کے غل مچاتا بچے مارے خوف کے جھٹ چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔ غرض یہ
 بچوں کے صبح شام کے کھیل اور دل لگیاں تھیں۔ ہمارا ج کے ہاں دو گائیں بھی بلی
 ہونی تھیں قد کی چھوٹی بدن سڈول۔ چہرہ ہرہ کی خوبصورت گویا تصویر کی حالت مزاج
 کی سیدھی سادی نہایت غریب کوئی چھوٹے توکان نہ ہائیں۔ انکی ٹل خدمت شاگردوں
 کے سپرد تھی۔ یہ لوگ روزمرہ خوب ملے لے کر انھیں نہلاتے اور ایسی صاف ستھری چکنی
 چٹری رکھتے کہ دیکھنے والے اچنبھا کرتے۔ انکی تھانوں کی صفائی بھی ایسے سلیقہ سے
 کرتے تھے کہ مجال نہ تھی جو تنکا پڑا پا جاے یا تری نمی کو بس کا اثر معلوم ہو۔ گائیں
 دن بھر تو بن میں چرتی پھرا کرتیں شام کو گھر آتیں توری جی اور انکی بیوی چہکار کران کے
 منہ پر ہاتھ پھیرتے اور بڑی محبت سے پیار کرتے معمول تھا کہ روضہ شام آنگو دیکھ لیا کرتے تھے
 دونوں بچے بچھڑوں کے ساتھ کھیل کرتے کبھی جی چاہتا تو طالب علموں کی مدد سے
 گایوں کی پیٹھ پر جا سوار ہوتے وہ چپ چاپ کھڑی رہتیں گویا بچوں کی اس حرکت کو پسند
 کرتی ہیں۔ یہ گائیں دودھار بھی خوب تھیں۔ دودھ مٹھا کھانے کے کام آتا اور کھی ہوم میں
 خرچ ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں سفر بڑا کٹھن تھا۔ اس لیے گنتی کے آدمی جاز کو جایا کرتے تھے

آج کل ساحل نہ تھا کہ غول کے غول چلے جاتے ہیں۔ نہ مگر گنگوٹری کی جاترا کو تو وہی لوگ جایا کرتے تھے جو بڑے دھرماتما اور بکے دیندار ہوتے تھے۔ انکی غرض جاترا سے شخص یاد آگئی ہوتی تھی اور فقر کی زیارت نہ کہ سیر سپاٹا۔ اس لئے وہ لوگ برہم چرج اور نیم دھرم کہتے تھے۔ اور سادھو لوگ بھی ان کو اپنے اپدیش سے فیض پہنچانے میں کوتاہی نہ کرتے تھے اب تو جاتریوں کا ایک انبوه کثیر ہوتا ہے تو چل میں چل ہر قسم کا آدمی انہیں شریک ہو جاتا اس لئے سچے سادھو کنار کوش ہو گئے ہیں انکے دشمن بھی نصیب نہیں ہوتے۔

ایکبار ایک ساہوکار اپنی بیوی اور خدمتگاروں سمیت گنگوٹری کے جاترا کرنے کو اتر کاشی میں وارد ہوا۔ چند روز آرام و قیام کرنے کے بعد ایک دن سہ پہر کے وقت رشتی جی کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت بہت سے سادھو بھی شریک جلسہ تھے۔ ہمارا راج نے حسب معمول مسافر نوازی کی راہ سے مزاج پرسی کی حال احوال پوچھا۔ اس نے کیفیت واقعی عرض کی اور کہا کہ میں اپنی بھوجی کو ساتھ لے کر گنگوٹری کد ار ناتھ اور بدری ناتھ کی جاترا کو آیا ہوں لیکن اصل مقصد جاترا کا آپ جیسے مہاتماؤں کے دشمن ہیں جن سے ہمارا پاپ کٹے اور پُرن زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی قسم کی گفتگو کرتے کرتے سیٹھ جی نے بہت مسکے کہا ہمارا راج میں آپ کی زبان مبارک سے پرار بدھ اور پرشار تھ یعنی تقدیر و تدبیر کی نسبت کچھ تفصیل سننا چاہتا ہوں کیونکہ اس باب میں مجھ کو بہت سے شکوک ہیں اگر آپ مہربانی فرما کر یہ مضمون سمجھا دیں اور میری تسلی ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری جاترا مقبول اور میرا سفر سہل ہوا۔ ہمارا راج نے فرمایا سنو صاحب پر کرتی کے تین گن ہیں۔ ستو گن۔ رجو گن۔ تو گن۔ یعنی پر کرتی کا ٹھوران تین حالتوں میں ہوتا ہے۔ پر لے کے وقت یہ تینوں گن حالت اعتدال میں ہوتے ہیں جبکہ نتیجہ سکون ہوتا ہے۔ پھر جب پیدائش عالم کا وقت آتا ہے تب ایشوکی

چیتین شکتی کے ذریعہ سے ان گنوں میں تحریک شروع ہوتی ہے اور مادے کے ذریعے
 حالت سکون سے کلکے قوانین قدرت کے مطابق ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں
 اور ان ذروں کے میل جول سے عالم اور عالم کی تمام اشیاء صورت پکڑتی ہیں۔ رفتہ رفتہ
 موالید ثلاثہ یعنی جمادات نباتات حیوانات کا اور حیوانات میں انسان کا ظہور ہوتا ہے مگر
 ان تین گنوں میں سے ایک گن ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باقی دو مغلوب جبوقت کسی شے
 میں کوئی گن غالب ہوتا ہے۔ اسوقت وہ شے اسی گن سے نافرذ کیجاتی ہے مثلاً جسمین
 ستوگن کی زیادتی ہے اسکو ستوگنی اور جسمین رجوگن کی اسکو رجوگنی اور جسمین توگن کی اسکو
 توگنی کہتے ہیں۔ غرض اس عالم کی کوئی شے ان تین گنوں سے خالی نہیں۔ البتہ ایشو
 کی چیتین شکتی یعنی روح جو غیر مادی ہے ان گنوں سے براہ منزه ہے۔ روح کے کن سچہ ہند
 ہیں اور ان کا ظہور اور ان کی تکمیل پر کرتی کے گنوں کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ آفرینش
 عالم کا منشا یہی ہے کہ روح میں جو گن مضمر و مخفی ہیں وہ پر کرتی کے گنوں کے ذریعہ سے
 ظہور میں آئیں اور تبدیج نشو و نما پا کر مکمل ہو جائیں۔ روح میں جب تک تعین نہیں آتا
 اسوقت تک اس کے تینوں گن مخفی و مستور رہتے ہیں۔ پس تعین پیدا کرنے کی غرض سے
 روح کو اجسام کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ لہذا پر کرتی کے تینوں گن روح پر اجسام
 کے ذریعہ سے ایک خاص اثر پیدا کر کے اس کے ذاتی گنوں کو تبدیج ظہور میں لانے اور
 انکو درج کمال پر پہنچاتے ہیں۔ ستوگن کا خاصہ روشنی ہے لہذا اس سے گیان و سرو
 پیدا ہوتا ہے۔ رجوگن کا خاصہ حرکت ہے لہذا اس سے تعلق و خواہش پیدا ہوتی ہے۔
 توگن کا خاصہ تاریکی ہے لہذا اس سے جہل و مدہوشی پیدا ہوتی ہے۔ ستوگن سے روح
 میں علم سرور شانتی ویراگ و دھرم محبت استقلال پیدا ہوتے ہیں۔ رجوگن سے شہوت

غصہ طبع بغض - حسد خود غرضی - تلون فراہمی پیدا ہوتے ہیں - تموگن سے جہل - خودی تکبر
کاہلی - بیوشی - ناپاکی اور خوف پیدا ہوتے ہیں - ستوگن کا نتیجہ گیان ہوتا ہے - رجوگن کا رنج
تموگن کا اگیان - ستوگن کا رنگ سنہری منور ہوتا ہے رجوگن کا سرخ - تموگن کا سیاہ غرض
جو نساگن انسان میں کم و بیش ہوتا ہے - اسی کی مطابقت سے اجسام اور تجس تبدیل
ہوتے جاتے ہیں - پس انسان کے کرموں کا رجسٹر ہمیشہ اُسکے ساتھ رہتا ہے اور جو شخص
گنوں کا علم رکھتا ہے اُس کو پڑھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ کس انسان میں کس
گن کی زیادتی ہے -

انسان اول تموگن سے شروع کرتا ہے یعنی اول جہل و خودی غالب ہوتی ہے
اور وہ مثل جانوروں کے زندگی بسر کرتا ہے اور انکی خواہشوں کی غایت صرف یہ
ہوتی ہے کہ جسمانی ضرورتیں رفع ہو جائیں - اور چونکہ تموگن سے روح میں ست کا ظور
ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی ایک جداگانہ شے ہوں جیسے کہ اس عالم میں
اوزا شیا ہیں اس طور سے بہت سے جنموں میں جب کہ انکی خودی پختہ ہو جاتی ہے تو وہ جہل
و مصیبت سے عاجز آکر کاہلی کو ترک کرتا اور اپنے احوال کی درستی میں مصروف ہوتا ہے
یعنی تموگن کو چھوڑ کر رجوگن میں داخل ہو جاتا ہے - چونکہ رجوگن سے روح میں چٹکا ظور
ہوتا ہے پس انسان اپنی کوشش سے علوم و فنون ظاہری میں ترقی کر کے لذات حسی و
ذہنی کا حظ اٹھاتا ہے - آخر کار ان لذات سے سیر ہو کر اُنسے بھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے
اور آہستہ آہستہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی رجوگن کو چھوڑ کر ستوگن میں
داخل ہوتا ہے چونکہ ستوگن سے روح میں انبدا کا ظور ہوتا ہے لہذا انسان ہوا و ہوس
سے دل کو پاک کر کے شانتی حاصل کرتا ہے تموگن سے انسان میں خودی کیشف پختہ

ہوتی ہے جسکو لذات حسی میں راحت ملتی ہے رجوگن سے یہ کثیف خودی لطیف ہونا شروع ہوتی ہے تب بجای لذات حسی کے مذاق ذہنی میں راحت معلوم ہوتی ہے ستوگن سے یہ لطیف خودی لطیف تر ہو جاتی ہے اور ظاہر سے ہٹ کر باطن میں سرور پاتی ہے ایسی طرح بتدریج انانیت حقیقی کی طرف چلتی جاتی ہے۔ توگن حیوان کا خاصہ ہے رجوگن انسان کا اور ستوگن ملائکہ کا۔

بھگوت گیتا میں ہدایت ہے کہ طالب حق کو شروع میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رجوگن و توگن مغلوب ہوں اور ستوگن غالب ہو کیونکہ ستوگن کی زیادتی سے سچا علم اور شانتی حاصل ہوگی جس سے مقصد زندگی کو سمجھیں گے اور بذریعہ عمل اُس کے حصول کی طرف متوجہ ہوگا۔ ستوگن کی زیادتی اس طور پر ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کو رجوگنی اور توگنی چیزوں سے ہٹا کر ستوگنی چیزوں میں لگاے مثلاً لطیف غذا۔ نیک صحبت و نیات کا مطالعہ۔ حسن اعمال۔ طاعت و عبادت۔ وغیرہ جب کہ ستوگن کو ترقی ہوتی ہے تو انسان کے اجسام سے رجوگن اور توگن کا اخراج ہوتا ہے۔ خیالات و خواہشات کی وجہ سے ہر لمحہ انسان کے گون میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب کل اجسام خالص ستوگن کے بنجائے ہیں تو اُن میں روح کا ظہور کامل طور پر ہوتا ہے جیسے چینی کی صفائی سے لپ کی روشنی صاف نظر آنے لگتی ہے۔ روح میں کسی طرح کی کدورت نہیں ہے پس کدورت ہے تو اُن پر دون میں ہے جبکی وجہ سے روح کا ظہور نامکمل ہوتا ہے پس روح کے ظہور کامل کے لئے صرف پر دون کی صفائی درکار ہے جو ستوگنی خیالات و خواہشات و افعال سے حاصل ہوتی ہے برخلاف اسکے رجوگنی اور توگنی خیالات و خواہشات و افعال سے اُن پر دون میں کدورت آجاتی ہے۔

سبھا یعنی گنوں کی مجموعی کیفیت انسان کو مرنے کے بعد وہاں لے جاتی ہے
 جہاں اُسکے گنوں کے موزوں حالات میسر ہوں تاکہ ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہے جب
 انسان ستوگن کی زیادتی میں مرتا ہے تو روحانی شخصوں کے گھر پیدا ہوتا ہے جب
 رجوگن کی زیادتی میں مرتا ہے تو معمولی دنیا داروں کے گھر پیدا ہوتا ہے اور تموگن
 کی زیادتی میں مرتا ہے تو جاہلون کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ آرجن نے جب مہاراج سری
 کرشن جی سے سوال کیا کہ جو شخص جوگ کا سادھن کرتے ہوئے قبل از تکمیل مرتا ہے تو
 اٹکی کیا حالت ہوتی ہے۔ اسوقت مہاراج نے فرمایا کہ وہ دھرماتما والدین کے گھر پیدا
 ہوتا ہے اور جو سادھن اُس نے گزشتہ جنم میں کیا تھا اُسکو جلد ختم کر کے آگے ترقی کرتا ہے
 اسے آرجن نکو کا کبھی غارت نہیں ہوتا۔

پراربدھ کے معنی ہیں شروع کیا گیا پس نچت کرم کا وہ حصہ جس کو لیکر جنم
 شروع ہوتا ہے پراربدھ کہلاتا ہے۔ یوگ شاستر میں پراربدھ کے تین نتائج بیان کیے ہیں
 ذات۔ عمر۔ اور بھوگ۔

اول ذات۔ ذات سے مراد بدن سے ہے یعنی برہمن۔ چھتری۔ ویش۔ وشنو
 جب سرگ کے بھوگ پورے ہو جاتے ہیں تو جیو بندریہ کارن شریر وہاں سے نزول
 کرتا ہے اور کام لوگ میں اُسکے پچھلے جنم کی خواہشوں کے بموجب اُسکا جسم لطیف
 تیار ہوتا ہے۔ بعد ازاں وہ رحم مادر میں داخل ہوتا ہے جہاں مان باپ کے تخم سے مہکا
 جسم کشیف بنتا ہے اور مان کے خون سے پرورش پا کر نو مہینے بعد اس عالم میں پیدا
 ہوتا ہے۔ پس مان باپ کے تخم سے بنا ہوا جسم اُنکے گنوں کے بھی مطابق ہوتا ہے او
 اُس شخص کے اپنے گزشتہ جنم کے گنوں کے بھی مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ

جیو ایسے مان باپ کے یہاں بھیجا جائے جسکے کن اس شخص کے گنوں سے مطابقت رکھتے ہوں تاکہ اس کے سبھاؤ کے موزون جسم کثیف بنے اور اس عالم ظاہری میں اس سبھاؤ کا مددگار ہو۔

دوم عمر۔ جن گنوں کی وجہ سے جیو کا جنم خاص والدین کے گھر ہوتا ہے۔ انھیں گنوں کے نتائج سے اسکو ایسا جسم کثیف ملتا ہے کہ جو ایک خاص مدت تک کام لے سکے یعنی اگر والدین توانا و تندرست ہیں تو یہ جسم کثیف خوب مضبوط ہوگا جس میں بہ نسبت کم زور جسم کے صلاحیت زیادہ عمر کی ہوگی۔ اگر ان باپ کم زور یا بیمار ہیں تو اسکا جسم کثیف کم زور یا بیمار ہوگا جو زیادہ مدت تک کام نہ لے سکیگا پس عمر بھی معمولی طور پر جسم کثیف کی بناوٹ سے قائم ہو جاتی ہے۔

سوم بھوک۔ پیدائش سے بلوغ تک جو زمانہ گزرتا ہے۔ اس میں جو جو تکلیف یا آرام انسان کو پہونچتا ہے وہ سب پراربدھ کا نتیجہ ہے کیونکہ ان بھوگون کے حصول میں جیو کو ہنوز اختیار و قابو نہیں ہے۔ باقی عمر کی بھوک کچھ پراربدھ کا نتیجہ ہے کچھ پرشارتھ کا پس ذات ہوئی یا عمر ہوئی یا بھوک ہوئی یہ سب پراربدھ کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد بلوغ و تمیز نیک و بد جب سے کہ انسان کا دنیا پر شارتھ شروع ہوتا ہے پراربدھ میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ چونکہ پراربدھ ہمارا گزشتہ پرشارتھ ہے اس لیے ہمیں حال کے پرشارتھ سے بے شک ہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں خواہ کچھ (۱) بھوک۔ سن بلوغ تک جو تکلیف یا آرام ہم کو پہونچتا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے کیونکہ پرشارتھ حال اب تک شروع ہی نہیں ہوا۔ پراربدھ محض ہے رہے باقی عمر کے سکھ دکھ ان میں بیشک ہم اپنے پرشارتھ سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ روزمرہ دیکھنے میں

آتا ہے کہ ایک شخص غریب الدین کے گھر پیدا ہوا مگر اپنی کوشش سے اپنی حالت کو سنوار لیتا ہے اور بہت آسائش اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے خلاف اسکے وہ شخص جسکو پرار بڑ نے بہت آسودہ حالت میں رکھا تھا اپنی بد چلنی سے بہت بدتر حالت کو پہنچ جاتا ہے۔

(۲) عمر۔ بعض شخص شروع بلوغ میں بہت تندرست ہوتے ہیں مگر اپنی بے اعتدالی سے اپنی تندرستی بہت خراب کر لیتے ہیں اور جلد مر جاتے ہیں برخلاف اسکے بعض شخص شروع جوانی میں کم زور ہوتے ہیں مگر اپنی عمدہ طرز زندگی سے بہت تندرست ہو جاتے ہیں اور عمر دراز کو پہنچتے ہیں۔ پرانوں میں ایک اشوک ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ نیک افعال سے عمر طرہتی ہے اور بد افعال سے گھٹتی ہے۔ ایک جگہ شاستر میں لکھا ہے کہ سالہا شے شمسی یا قمری سے عمر قائم نہیں کیجاتی کیونکہ جس جگہ وہ قائم کی جاتی ہے وہاں شمس و قمر نہیں بلکہ سوانس یعنی انفس سے قائم کی جاتی ہے۔ ہر شخص معین مقدار انفس اپنی پرار بدھ کے مطابق پاتا ہے جب یہ مقدار پوری ہو جاتی ہے تو مہلکی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ توگوں میں سب سے زیادہ سوانس چلتی ہے جوگوں میں اُس سے کم اور ستوگوں میں اُس سے بھی کم پس نیک افعال جو ستوگوں کا نتیجہ ہیں مہلکیات ہوتے ہیں اور بد افعال جو جوگوں کا نتیجہ ہیں مضر حیات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔

(۳) ذات۔ کوئی فرضی چیز نہیں جیسا کہ اس زمانہ میں سمجھی جاتی ہے۔ اپنے اور والدین کے گنوں کی مجموعی حالت یا سہاؤ سے ذات بنتی ہے بھگوت گیتا میں چاروں برن کے سہاؤ بیان کیے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ سہاؤ بہت زبردست چیز ہے پس سہاؤ میں تبدیلی بتدریج ہوتی ہے اسی واسطے ذات میں تبدیلی عموماً ایک جنم میں نہیں ہوتی بعض صاحبوں کا یہ خیال ہے کہ ذات کرم پر موقوف ہے نہ والدین پر جو جس برن کے کرم کرتا ہے وہی اُسکی

ذات ہے غور کیجئے۔ انسان کا جسم کثیف والدین کے تخم سے بنتا ہے اور انکے سبھاؤ اس میں آتے ہیں لہذا جس جسم میں ایک برن کے ذرات ہیں وہ دوسرے برن کے کرم کرنے سے بیکار ہو کر تبدیل ہو جاویں گے۔ سات برس سے کم میں کل ذرات جسم کا اخراج نہیں ہوتا پس اگر انسان قانون کرم کا پورا علم رکھتا ہو اور پورا ضابطہ بھی ہو (جو یوگی کے سوا ممکن نہیں) تو سات سال میں وہ ذات تبدیل کر سکتا ہے لہذا ذات کی بنیاد کن کرم اور والدین میں ہوتی ہے اس پر ہے ان دونوں ذاتیں ایسی محسوس ہو گئی ہیں کہ کن کرم کا تو کچھ بتا نہیں محض والدین پر منحصر ہیں مگر پہلے ایسا نہ تھا۔

بیان مذکور الصدر سے واضح ہے کہ ہم اپنے پرار بدھ میں موجودہ پرشارتھ کے ذریعہ سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک گیند جو ہم نے سطح زمین پر پھینکی وہ ایک خاص سمت کو رفتار معین سے جا رہی ہے اگر ہم اُس گیند میں اب ایک اور زور لگا دیں تو ہمارے منشاکی موافق اُس گیند کی سمت اور رفتار دونوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مگر ایسا کرنے کے لئے ہم کو قوانین جبر ثقیل کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو قوانین کرم سے واقف ہیں وہ پرشارتھ حال کے ذریعہ سے پرار بدھ میں مطلوبہ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں مگر اسکے لیے علم و تپ کی ضرورت ہے جو معمولی آدمی کے ہوتے کے نہیں البتہ اعلیٰ درجہ کے انسان کر سکتے ہیں۔ لیکن معمولی آدمی بھی اپنے پرشارتھ سے تبدیلی اپنے آپ میں یہ قوت پیدا کر سکتا ہے بشرطیکہ علم حاصل کرے اور اُسکا عامل بنے چنانچہ اعلیٰ درجہ کے انسان بھی کسی وقت معمولی آدمی تھے جو اپنے پرشارتھ سے اس اعلیٰ مرتبہ کو پہنچے ہیں۔ ایک دریا جو کسی سمت کو معین تیزی سے بہ رہا ہے اُس میں جب دوسرا دریا آکر ملتا ہے تو اُسکی سمت اور تیزی دونوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اسی طرح جو کوشش نیکی کی جانب

قوانین کرم کے بغیر سمجھے بھی انسان کرتا ہے وہ رایگان نہیں جاتی بلکہ تبدیلی پر اربہ
 کے دریا میں تبدیلی بجانب مطلوب پیدا کرتی ہے۔ جس قدر پرشار تھ میں نور ہوگا اُنقہ
 پر اربہ میں تبدیلی پیدا کر سکیگا۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ کرم کے نتائج دور ہو سکتے ہیں یا ان میں
 کمی بیشی ہو سکتی ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اُنکا بدل ہو سکتا ہے معمولی آدمی اپنی کوشش سے یہ
 تبدیلی بتدریج پیدا کرتا ہے اور غیر معمولی انسان اپنے علم و تپ سے تبدیلی مطلوب جلد پیدا
 کر لیتا ہے مگر کفارہ یعنی بدل مناسب ہر صورت میں درکار ہے بلا کفارہ کے نتائج افعال سے
 کسی طرح انسان بچ نہیں سکتا۔ مقدار معین سے زیادہ کھانا کھا لیا پیٹ میں درد ہو گیا دوا
 یا ورزش سے ہاضمہ درست ہو کر وہ درد جاتا رہا پس یہی اُسکا کفارہ ہے یہی کیفیت کل
 مضمون پر اربہ اور پرشار تھ کی سمجھو اگر پر اربہ میں کفارہ نہوتا تو انسان ترقی نہ کر سکتا۔

سیٹھانی رشی جی ہمارا ج کے گھر میں حاضر ہوئیں اور ماتا جی کو اپنی محبت و خدمت
 سے خوش کیا۔ ماتا جی نے کل کیفیت اُنکی پوچھی معلوم ہوا کہ اُنکو اولاد کے نہونے کا بڑا غم
 ہے۔ ماتا جی نے براہ رحمہ رشی جی ہمارا ج سے سفارش کی ہمارا ج نے اپنے یوگ
 بل سے دریافت کیا کہ یہ سابقہ جنم کے ایک کرم کا نتیجہ ہے۔ اُنھوں نے فرمایا اگر یہ دونوں
 شخص بچ ایشیت کریں یعنی چھ ماہ تک برہم چرن سے رکھوں میں ایک وقت ستو گنی
 کھانا کھا کر صبح شام نہا کر اور ول کیو کر کے اس منتر کا پانچ پانچ ہزار مرتبہ چپ کریں تو اُنکے
 پتر ہوگا چنانچہ دونوں نے گھر ہو چکا اس پر عمل کیا اور اُنکے بیان جیتا جاگتا پتر پیدا ہوا۔

آزادی

بل بے آزاد مچی رشی کی روح امیدوں کی جان	بلبلہ سان دم سے تیر پیچ کھاتا ہے جہان
مکھ نیا کے تیرے بس یک کرشمہ پر لڑیں	خون کے دیا بہاؤں نام پر تیرے مرین

ہے کتنی سنگاری ہاے آزادی نجات
 انگلیوں پر نیچے گنتے رہتے ہیں ہفتے کے روز
 صاحبو یہ نیند بھی میٹھی نہ لگتی اس قدر
 قید میں بچسکر تڑپتا مرغ ہے حیران ہو
 لہو جلد تڑبے کا تھا وہ آزادی کا تھا
 کیا ہی آزادی جہاں جیسے لاجی چاہے کریں
 رم براہی کی مقید سچی آزادی سے دور
 کیا یہ آزادی ہے صاحب یہ تو آزادی نہیں
 اس ہوا آزاد سر پت قید ہوتا ہے سوار
 اندریوں کے گھوڑے چھوٹے بال ڈوری کر کر
 جان من آزاد کرنا چاہتے ہو آپ کو
 بان وہ ہے آزاد جو قادر ہے دل چرم پر
 گیان سے ملتی ہے آزادی یہ راجست رہبر

مقصود جملہ مذہب ہے فقط تیری ہی ذات
 کتنے دن میں آنگا یک شنبہ آزادی فرو
 قید تن سے دو گھڑی دیتی نہ آزادی اگر
 کاش آزادی ملے تن کو نہیں توجان کو
 سچ کہیں لذت فراہم تھا وہ آزادی ہی تھا
 کھانا پینا عیش و عشرت میں سب کا نہیں
 ہو گئے نشہ پہ لٹو بہر آزادی سرور
 گوے چوگان کی پریشانی ہے آزاد ہی نہیں
 اس ہوا مطلق عنان حیران روتا ہے سوار
 وہ مرا وہ گر ٹپا اسوار سر منہ پھوٹ کر
 کر رہے آزاد کیوں ہواستین کے سانپ کے
 جس کا من قابو میں ہے قدرت ہے شکل و رسم
 وار کر پھینکوں میں اس پر وہاں کامل روز

فصل ہشتم روح کی تعلیم و تربیت

ایک بار سوامی جی سے میں نے سوال کیا کہ ہمارا ج اگر خدا قادر مطلق اور عین رسم
 ہے جیسا کہ آپ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے تو دنیا میں اس قدر کلینف کیوں ہے؟
 اس تکلیف کے دیکھنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یا تو خدا قادر مطلق نہیں یا پورا رحیم نہیں

کیونکہ جہاں قدرت اور رحم دونوں جمع ہوں وہاں تکلیف کا کیا کام۔ ہم اپنے بچوں کو بمقتضیٰ محبت راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک کہ ہم کو قدرت ہے پھر بھی پورا پورا آرام نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ بعض لوگ ہم سے زیادہ اپنے بچوں کو راحت رسانی کی قدرت رکھتے ہیں مگر وہ اسلئے نہیں پہنچاتے کہ انکے دل میں کافی محبت نہیں ہے۔ اگر انسان کو پوری محبت اور پوری قدرت حاصل ہو تو میرے خیال میں اُسکے بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے بلکہ وہ کامل آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ چونکہ خدا قادر مطلق اور عین رحم ہے اور اپنے بچوں کو سرور دائمی کے لئے پیدا کرتا ہے تاہم تمام عالم مصیبت میں مبتلا ہے کوئی متنفس رنج و الم سے خالی نہیں اس حالت میں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ منجملہ اُن دو صفات کے ایک صفت میں وہ ناقص ہے اگر قادر مطلق ہے تو کامل رحیم نہیں اور اگر رحیم میں کامل ہے تو پوری قدرت نہیں رکھتا اور نہ یہ عالم بہشت ہوتا اور ہر فرد بشر فرشتہ صفت خوش و خرم اپنی حالت موجودہ میں سرور رہتا۔ پس اگر خدا مجبوری و ناچار کی وجہ سے ہماری مدد نہیں کر سکتا تو انکی پرستش لا حاصل ہے۔ پیر خود در ماند شفاعت کرا کند۔ اور اگر اتنا رحیم نہیں کہ سب کے ساتھ کیساں محبت رکھے بلکہ کسی سے دوستی کا برتاؤ کرتا ہے اور کسی سے دشمنی کا تو ایسے خوفناک خدا کو دور ہی سے سلام ہے۔ سو امی جی معاف کیجئے یہ سوال کفر سپینی ہے مگر میں کافر نہیں ہوں بلکہ اس مسئلہ کی تحقیق چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کا تردد رفع ہو جائے۔

سو امی جی نے فرمایا کہ آپ نے یہ سوال حد کفر تک نہیں پہنچایا کیونکہ منکر خدا تو نہیں ہو دہرائے۔ نیچر نے اور آج کل کے علوم مادہ کے عالم تو سرے سے خدا کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کیونکہ اُن کی رائے میں صرف قوانین قدرت انتظام عالم کے لیے کافی ہیں

اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مین پہلے وجود خدا کی نسبت چند دلائل پیش کروں
اسکے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ بحث ہے تو بڑی طول طویل مگر میں مختصر
ای بیان کرتا ہوں۔

(۱) یہ تو ثابت ہو چکا کہ انسان کی فطرت میں سچا آئندگی طلب ہے کیونکہ سچا آئندہی
انکی اصل ہے اور وہ ہمیشہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔

این کسے داند کہ روزے زندہ بود | از کف آن جان جان جامے ربود
بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ میرا انس یعنی جبرائیل عالم میں جو ہو کر قلب اور جو اس کے
ذراچے سے سنسار کا بھوگ کرتا ہے اور جب سیر ہو جاتا ہے تو ترک و تجرید اختیار کر کے
اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور حصول تکمیل کے ذریعہ سے مرجع صلی کو پہنچا جاتا ہے
تو ریت میں بھی آیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے یعنی اپنی
صفات کا منظر بنایا ہے

عین دریاست حیا بم بنگا حقیق | ورنہ این قطرہ چرا شورش دریا میکرد
قرآن میں بھی آیا ہے نفخت فیہ من روحی پھونکی ہم نے انسان میں اپنی روح
پس سچا آئندہ ایشور کا وجود ضرور ہے جسکی طرف اسکا جزا انسان ہمیشہ رجوع کرتا ہے اور
تا وقتیکہ مرتبہ کمال کو نہیں پہنچا سہی و کوشش سے باز نہیں رہتا۔

عین ہستی خود توئی پس از تو چون شکر شوم | حجت ہستی است این حجت و انکار ما

(۲) اگر آپ رستہ میں ایک پتھر دیکھیں اور کوئی پوچھے یہ کہاں سے آیا تو غالباً آپ
یہ جواب دیں گے کہ مادہ کے درے جمع ہوتے ہوتے ایک عرصہ دراز میں پتھر کی صورت
پکڑ گئے۔ اچھا آگے چل کر ایک گھڑی پڑی پائین اور رسائل وہی سوال کرے تو پہلا

جواب کافی نہوگا کیونکہ اُسکے مختلف پرزوں کی ترتیب ایک غرض خاص کا پتہ دیتی ہے
 غالباً آپ یوں کہیں گے کہ صنّاع نے یہ گھڑی اظہار وقت کے لئے بنائی ہے۔ سیطرح
 کسی بن مین گذر ہوا اور وہاں آپ سے پوچھا جائے کہ یہ درخت کہاں سے آئے تو کیا
 جواب دو گے۔ شاید یہ دو گے کہ یہ تو خود روہین۔ جم نکلے۔ مگر ایک کمرہ میں میز کرسی
 وغیرہ سب سامان مرتب رکھا ہو تو کیا اُنکی نسبت بھی یہی جواب دے سکتے ہو کہ خود روہین
 نہیں بلکہ اُن کی ساخت و ترتیب جو غرض خاص کے لیے کی گئی ہے ایسا جواب دینے
 سے مانع ہوگی۔ لامحالہ آپ کہیں گے کہ یہ اشیاء انسان نے اپنی آسائش کے لیے بنائی اور
 ترتیب دی ہیں۔ اگرچہ پتھر اور درخت کی ساخت میں بھی صنعت و حکمت ہے مگر ہماری
 چشم بصیرت دور بین نہیں اس لیے ہم انکی غرض و غایت کو سمجھ نہیں سکتے۔ گھڑی اور میز
 کرسی وغیرہ کی صنعت و ترتیب ہم کو صاف صاف معلوم ہوتی ہے۔ اگر انسان غور کرے
 تو معلوم ہوگا کہ اس عالم کے کل پرزے ایسی صنعت کے ساتھ بنائے اور ایسی حکمت سے
 ترتیب دیے گئے ہیں اور ایسے اتحاد کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ بغیر ایک صانع خیم کے محض
 مادہ ہرگز نہیں بنا سکتا۔ قوانین قدرت اپنے مقنن کے وجود پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ
 بغیر وہاں مقنن کے قانون کی ہستی ہو نہیں سکتی۔ پس کل عالم میں خاص کر انسان کی ساخت
 میں صنعت عجیب اور ترتیب غریب اور ضوابط و الہی کی پابندی کے دیکھنے سے ثابت
 ہوتا ہے کہ ایک صانع حقیقی اس عالم کا ضرور ہے جسکی عقل کل اور قدرت کاملہ سے
 نظم نام عالم قائم ہے۔

کارکن درکار گہ باشد نہان +	تو برودر کار گہ تیش عیان +
(۳) ہر قوم و ملت کے کاملین کا اس پر اتفاق ہے کہ ذات باری کے قرب سے ہی	

افسانہ کامل ہو سکتا ہے اسکے سوا کوئی اور صورت حصول کمال کی نہیں ہے اور اُن کا ذاتی تجربہ ہے کہ جس قدر اس ذات پاک کا قرب انسان کو ہوتا ہے اُسی قدر اُس کا علم و سرور زیادہ ہو جاتا ہے جس نے ایک جھلک بھی جال ذات کی دیکھ لی اُسکی نظر میں دنیا و مافیہا کی راحت، مسیح ہو جاتی ہے ۷

گر بیہوشی یک نفس حسن و دود	اندر آتش سنگنی جان جود
جینے بینی بعد از ان این شرب را	چون بہ بینی کرو فر قرب را

اور جو لوگ فقر و فاقہ میں کمال کو پہنچتے ہیں اُنکے علم و سرور کا تو کچھ بیان ہی نہیں ہو سکتا ۷

آن گروہ ہے کہ رہیدند از وجود | چرخ و مہر و ماہ شان آرد سجود

شویتا شتر آپنشد میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رشیوں نے جمع ہو کر پچا کر لیا کہ اس عالم کا صانع اور منتظم کون ہے؟ اول اُنھوں نے اُن مسائل پر غور کیا جو اُس وقت رائج تھے۔ چنانچہ کال۔ سمبھاؤ۔ نیت۔ پڈرچھا۔ پر کرتی۔ پرش۔ یہ چھ چیزیں جدا جدا مختلف فرقوں کے نزدیک موجود عالم سمجھی جاتی تھیں۔

(۱) ایک فرقہ کا عقیدہ ہے کہ کال یعنی زمانہ موجود عالم ہے عالم کی آفرینش اور بقاء و فساد کال ہی سے ہوتی ہے۔ کل تغیرات کال ہی کرتا ہے۔ سمندر کی جگہ پہاڑ اور پہاڑ کی جگہ سمندر۔ بیابان کو آبادی اور آبادی کو بیابان کال ہی بناتا ہے۔ اقوام کا عروج و زوال۔ علوم و فنون میں پایہ بلندی پر پہنچنا اور پھر جہالت میں غرق ہو کر فنا ہو جانا۔ یہ سب کال ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ غرض کال سب زبردست ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے بہادر۔ سلاطین اعظم۔ حکماء نامدار۔ علماء فضیلت شہساز امراء کا مگار سب کو وہی بناتا اور انجام کار فنا کر دیتا ہے ۷

کہاں ہے دار کہاں سکندر کہاں فریدون کہاں حشم ہے۔

یہ سب کے سب خاک کے تھے پستے بگاڑ ڈالے بنائے اگر

پس کمال ہی اس عالم کا موجد و منتظم ہے۔ کوئی دوسرا نہیں۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ زمانہ پیدائش عالم کے بعد شروع ہوتا ہے کیونکہ سلسلہ واقعات کا نام زمانہ ہے اور سلسلہ واقعات ظہور عالم کے بعد ہوتا ہے لہذا زمانہ جو کہ عالم سے موخر ہے اسکا موجد نہیں ہو سکتا علاوہ ازیں زمانہ علیم فہیم نہیں لہذا وہ عالم کا صانع نہیں ہو سکتا۔

(۲) دوسرے فریق کا دعویٰ ہے کہ سبحاؤ یعنی فطرت اس عالم کی موجد ہے۔ ذرات مادی کا سبحاؤ زمان لا محدود سے یہ چلا آتا ہے کہ وہ کشش اتصال سے کسی وقت خاص پر مجتمع ہو کر ظہور عالم کا سبب ہوتے ہیں اسی طرح کسی وقت خاص پر کشش انفصال سے منتشر ہو کر خفاے عالم کا باعث ہو جاتے ہیں اور یہ ظہور و خفا ہمیشہ یکے بعد دیگرے ذرات کے سبحاؤ سے ہوا کرتا ہے۔ بھگوت گیتا میں ایک اشلوک ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کرم اور کرم کا کرنا اور کرم کا پھیل سبحاؤ سے ہوتے ہیں۔ ہر ایک شے اس عالم میں اپنے سبحاؤ کے مطابق کام کرتی ہے۔ خلاف اس کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا لہذا سبحاؤ ہی اس عالم کا موجد و منتظم ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سبحاؤ جو علیم و فہیم نہیں ہے وہ اتصال و انفصال ذرات اور انکی ترتیب مناسب کا موجد کیونکر ہو سکتا ہے۔ انتظام عالم کے دیکھنے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص غرض کے لئے عجیب و غریب صنعت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے جسکا وجود بغیر صانع حکیم و فہیم کے ممکن نہیں۔ پس سبحاؤ اس کا موجد نہیں ہو سکتا۔

(۳) تیسرے فریق کا دعویٰ ہے کہ نیت یعنی قانون ہی اس عالم کا موجد ہے۔ کیونکہ

کل عالم کا دار و مدار قانون پر ہے۔ ہر ایک شے پابند قانون ہے۔ ایک ذرہ بھی خلاف ضابطہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ ہر ملک قوم کا انتظام بھی قانون پر موقوف ہے بلکہ جمادات نباتات حیوانات اور انسان سب کے سب پابند قانون ہیں۔ ہر قسم کی تکلیفات قانون کے برخلاف کارروائی کرنے سے پیدا ہوتی ہیں اور تمام تر راحت و آرام قانون کی پابندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ پس قانون کے سوا کوئی موجود و منتظم اس عالم کا قرائین دیا جاسکتا۔ اس لئے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وقتی یہ عالم قوانین و ضوابط کا پابند ہے لیکن قانون کا وجود اور اس پر عمل درآمد کرنا بغیر دانا اور زبردست مقصد کے نہیں ہو سکتا اسلئے قانون بذات خود موجود عالم خیال نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود اس کے واسطے ایک حاکم قوی کی ضرورت ہے۔

(۴) چوتھے فریق کا بیان ہے کہ یہ چچا یعنی اتفاق ہی موجود عالم ہے۔ ذات مادی اتفاقاً جمع ہوتے اور اتفاقاً منتشر ہو جاتے ہیں اسلئے ہر ایک شے اس عالم کے حالت تغیر میں ہتی ہے ایک حالت پر کسی کو قیام نہیں۔ اس تغیر تبدیل کے دیکھنے سے یقین ہوتا ہے کہ ظہور عالم من اتفاق پر مبنی ہے۔ اس واسطے پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تغیر و تبدل تو بیشک اس عالم میں ہو رہا ہے لیکن وہ اتفاقیہ اور بے قاعدہ نہیں ہے بلکہ جو کچھ ظہور میں آتا ہے قواعد و قانون کے مطابق ہے لہذا یہ قول کہ اتفاق موجود عالم ہے قابل تسلیم نہیں۔

(۵) پانچویں فریق کا بیان ہے کہ پر کرتی یعنی مادہ ہی موجود عالم ہے اور اس میں ذاتی قوت اس قسم کی موجود ہے کہ وہ بوقت ظہور ترتیب خاص سے مرتب ہو کر آفرین عالم کا سبب ہوتا ہے دہریوں کے نزدیک مادہ ہی سبب کارروائی کر لیتا ہے اور پابند ضوابط ہو کر تمام عالم کو ترتیب مناسب پر چلاتا ہے۔ اس مسئلہ پر تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ بذات خود علیم و فہیم نہیں ہے وہ از خود پابند ضوابط کیونکر ہو سکتا ہے

اور ترتیب مطلوب کیونکر پیدا کر سکتا ہے لہذا یہ مسئلہ بھی قابل تسلیم نہیں۔

(۶) تجھے فریق کا دعویٰ ہے کہ پرش یعنی قوت مادہ کو ترتیب مناسب دیکر باعث ظہور عالم ہوئی ہے علوم مادی کے عالم بیان کرتے ہیں کہ مادہ میں ایک قوت لطیف مخفی ہے جو کہ اسکو ترتیب مطلوب دیکر ضوابط خاص کے ذریعہ سے جن کو قوانین قدرت کہتے ہیں اس عالم کو چلاتی ہے اور وہی قوت ایک وقت مقررہ کے بعد اس ترتیب کو توڑ کر باعث خفائے عالم ہوتی ہے۔ اس مسئلہ پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ قوت بذات خاص علیم فہیم نہیں ہو سکتی لہذا وہ باضابطہ کارروائی بھی نہیں کر سکتی۔ البتہ قوت ایک علیم فہیم مالک کے زیر ہدایت باضابطہ کارروائی کر سکتی ہے لہذا پرش بھی موجود اس عالم کا نہیں ہو سکتا۔

(۷) بعد اٹھ خون نے بچار کیا کہ اگر یہ چند چیزیں علیحدہ علیحدہ موجود اس عالم کی نہیں ہیں تو شاید سب ملکر ہوں اسپر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ اجتماع اشیا کسی خاص غرض کے لیے اُسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ان کو کسی ذی فہم نے ترتیب دیا ہو اجتماع اشیاے مذکور بغرض تکمیل انسان ہے پس وہ از خود نہیں ہو سکتا بلکہ کسی ذی فہم کے منشا کی مطابق ہونا چاہیے۔

(۸) پھر اٹھ خون نے یہ بچار کیا کہ حیو جسکی غرض سے یہ کل کارروائی ہے وہی اس کا صانع و موجب کیوں نہ ہو۔ اسپر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ حیو جو کم علم و کم اختیار اور رنج و راحت میں گرفتار ہے موجب عالم نہیں ہو سکتا پس یہ آٹھ خون چیسرین ایجاد عالم کی قابلیت نہیں رکھتین۔

جب رشیوں کو معلوم ہوا کہ ایجاد عالم کی نسبت جو مسائل مروج ہیں وہ قابل اطمینان نہیں ہیں تو اٹھ خون نے دلائل عقلی کو ناکافی سمجھ کر بذریعہ استغراق اس مسئلہ کو حل کیا

چنانچہ سادھی مین انھون نے عالم کی کل کارروائی کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ ذات باری کی قوت ارادی کے ذریعہ سے کل عالم کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہی ذات واحد جو کل قیود مکان و زمان سے مبرا ہے اپنی لامحدود گیان شکتی اور کرایا شکتی کے ذریعے کل عالم کو پیدا کر کے اُسکو غیر متغیرہ ضوابط کا پابند بناتی اور انسان کی تکمیل کے لیے اُسکو ترتیب مناسب پر چلاتی ہے۔ تب اُن کو تسکین ہوئی اور انھون نے چند اشکوک بائعنی لکھے کہ ہم نے اُس پر دم دیو پر ہمیشہ کو جو تمام عالم کا صانع اور مالک ہے اور جو پرستش کے قابل ہے جانا۔ اُسکی تجلی مثل آفتاب ہے اور وہ ہر قسم کی تاریکی اور اگیان سے مبرا ہے اسی کے علم سے انسان موت پر غالب آتا ہے اور اسی سے رہائی پا کر کت ہوتا ہے۔ بجز اس کے اور کوئی ذریعہ نجات کا نہیں ہے۔

جب یہ امر طے ہو چکا کہ ایک صانع اور نظم اس عالم کا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسکی اصل غرض آفرینش عالم سے کیا ہے۔ اس مسئلہ میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے ایک فریق کہتا ہے کہ جب ذات باری کو تنہائی گران معلوم ہوئی تو اُس نے اپنے دل سے ملنے والے عالم بطور تماشا بنایا۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ اُس ذات پاک کی نسبت گرائی عاید کرنا کفر ہے مگر ہاں تفریحاً یہ عالم ایک باغ پر بہار کے طور پر اُسے تیار کیا ہے۔ جسطرح باغ میں مختلف قسم کے درخت اور پھل پھول ہوتے ہیں اسی طرح جادات نباتات حیوانات اور انسان مختلف شکل و صورت اور مختلف رنگ و ڈھنگ کے بنائے گئے ہیں۔ ایک وضع کی مخلوق ہوتی تو باغ عالم میں کچھ رونق نہ ہوتی۔ تیسرے فریق کا یہ قول ہے کہ عالم ایک کھیل ہے جس میں صانع عالم نے اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ تمام انسان اور فرشتے اُسکی جستجو میں سرگردان ہیں جب اُسکو کوئی پالیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس

کتاب ہے کہ تم بھی چھپ جاؤ تاکہ اور سب ہم کو ڈھونڈیں۔ چوتھا فرق کتاب ہے کہ خدا کچھ نہیں کرتا یہ کل عالم اسکی مایا کا کھیل ہے۔

اب غور کیجئے کہ ذات باری جو عین سرور ہے اسکو تنہائی گران گزرنایا تفسیر کج کا محتاج ہونا یا اسکا کھیلنا یا اپنی مایا کا کھیل دیکھنا کیسے پھر و پوچ خیالات ہیں۔ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے سچا آئندہ کے معنی پر تو غور کرتے نہیں خداے تعالیٰ کو بھی ایک اعلیٰ درجہ کا انسان تصور کر کے سمجھیں وہی صفات قائم کرتے ہیں جو خود ان میں پائے جاتے ہیں اسی لیے بعض حکما کا قول ہے کہ خدا انسان کا بنایا ہوا ہے نہ کہ انسان خدا کا لہذا جس درجہ کا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے اُسی درجہ کا اسکا خدا ہوتا ہے وحشی انسان اسکو مثل ایک ظالم بادشاہ کے تصور کرتے ہیں۔ نیم تعلیم یافتہ اسکو مہربان بھی سمجھتے ہیں اور غضبناک بھی دوستوں پر مہربان اور دشمنوں پر غضبناک۔ پورے تعلیم یافتہ اسکو عین رحم سمجھتے ہیں۔

حکماء ہند جنہوں نے علم معرفت میں کمال حاصل کیا سپید اشیش عالم کی غرض مسئلہ ”ایکو ہم بھوسیا تم کو بیان کرتے ہیں۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ میں ایک ہوں بہت ہو جاؤں۔ جب پر رب برہم میں سچا آئندہ مرکز قائم ہوتا ہے تو اس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جیسا میں اکیلا سرور ابدی سے سرور ہوں ویسے بہت سے اور بھی ہونے چاہئیں لہذا سپید اشیش عالم کرنی چاہیے کہ جس میں سے مثل میرے تینوں صفات میں کامل مخلوق برآمد ہو جس سے نشاے آگاہی ہر روح اس عالم میں ہمیشہ حصول سچا آئندہ کی کوشش کرتی ہے۔ یہ منشا شرت عالم کا ہر معقول انسان کو قابل تسلیم ہوگا کیونکہ وہ رحم باری تعالیٰ پر مبنی ہے۔ سرور کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے میں محدود رہنا نہیں چاہتا بلکہ ہر سمت پھیلنا چاہتا ہے خودی ہمیشہ راحت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسانیت حقیقی جو سرور دائمی ہے ہمیشہ

راحت رسانی سے خوش ہوتی ہے لہذا جس قدر انسانیت حقیقی انسان میں ظہور کرتی جاتی ہے
اُسی قدر اُنہیں بچائے سخت کے جوہر و سخا کی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کاملین ہمیشہ نگران رہتے ہیں کہ انسان خودی دور کر کے اُنکی توجہ
کے قابل بن جائے تاکہ اُسکو اُس سرور سے جو اُن کو حاصل ہے مستفیض کریں۔ اسی واسطے
لکھا ہے کہ مرید کو مرشد کامل کی تلاش فضول ہے بلکہ خودی کی بیکینی کر کے اپنے میں قابلیت
پیدا کرنی چاہیے۔ جب اُس میں حصول علم باطن کی قابلیت ہوگی تو مرشد خود اُسکو تلاش
کر لیا چنانچہ حسب وقت وہ کسی کو طالب صادق پاتے ہیں تو اُنکو کمال خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا
ایک بھائی جو مدت سے پردیس میں حیران و سرگردان تھا اب وطن کو واپس آنا چاہتا ہے۔

خوشاوقتی و خرم روزگارے | کہ یارے بر خور داز وصل یارے
جو محبت کرو گو اپنے چیلے سے ہوتی ہے اُسکی نظیر اس عالم میں نہیں ہے۔ محبت
مادری بھی اس سے کچھ نسبت نہیں رکھتی۔ مرشد کو اپنے مرید کی حفاظت اور ترقی روحانی
ہر دم پیش نظر رہتی ہے اور وہ اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھتا ہے کہ اپنے مرید کو اُس درجہ
کمال پر پہنچا دے جو اُسکے حیطہ اختیار میں ہے۔

قوانین کرم انتہا درجہ کے رحم پر مبنی ہیں جب ہم اپنے گناہوں کے تلخ پالیتے ہیں
تو اُنکے ناقص رنگ ہمارے جس سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم میں روحانی ترقی کی قاعدت
پیدا ہو جاتی ہے بشرطیکہ ہم آئندہ گناہ سے محبت نہ رہیں۔ قوانین تو بہ و کفارہ بھی رحم پر
مبنی ہیں پس پیدا ایش عالم۔ رہبری مرشد کامل۔ قوانین کرم۔ یہ تینوں باری تعالیٰ کے
رحم پر مبنی ہیں۔ چونکہ ہم عموماً انسان کو تکلیف میں پاتے ہیں کبھی کبھی نیکون کو تکلیف میں
اور بدون کوراحت میں دیکھتے ہیں۔ تو نادان چون کی طرح ہمارے دل میں بھی یہ خیال

پیدا ہوتا ہے کہ انصاف و رحم محض الفاظ ہیں بے معنی۔ مگر جب انسان کی خودی دور ہوتی ہے اور اسکی چشم بصیرت کھلتی ہے تو اسوقت رحم ربانی نظر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ قوانین قدرت سراسر عدل و رحم ہیں۔

بعض صحاب کا یہ اعتراض ہے کہ عدل و رحم دو صفات متضاد ہیں جو ایک ہی وقت ذات واحد میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ مگر انکے ذہن نے اس وجہ سے مغالطہ کھایا ہے کہ انھوں نے عدل و رحم کے معنی پر غور کا مل نہیں کیا۔ عدل کے معنی ہیں برابری اور اس سے یہ مراد ہے کہ فعل میں اور اس کے نتیجہ میں برابری اور مناسبت ہو۔ یہ نہ کہ اچھے کام کا نتیجہ برا اور بُرے کا اچھا ہو جائے یا کام اور نتیجہ کی مقدار میں مناسبت قائم نہ ہے رحم کے معنی ہیں مہربانی اور اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب راحت و سرور کی یہ خواہش ہو کہ جو کوئی راحت و سرور میں ناقص ہے وہ بھی اسکی حالت میں شریک ہو جائے لیکن ظہور اس صفت کا بصورت عدل ہوتا ہے یعنی جب قدر استعداد و راحت کسی کو حاصل ہے وہ بقدر اپنی استعداد کے شریک راحت کیا جاتا ہے اسی کا نام افعال نیک کی جزا ہے اور جب قدر کوئی شخص اس سے دور ہے اسقدر زمین استعداد و راحت پیدا کی جاتی ہے اسی کا نام افعال بد کی سزا ہے اور سزا اسکو تکلیف میں ڈالتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے وہ بدی سے متنفر اور نیکی کی طرف رغب ہوتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ راحت کی استعداد حاصل کر کے صاحب رحم کی حالت راحت و سرور میں شریک ہو جاتا ہے۔ انسانی قوانین عدل اگرچہ کامل بے عیب نہیں ہوتے مگر انکی بنیاد بھی صفت رحم پر رکھی جاتی ہے۔ انہیں بھی انسان کی ترقی و بہبود ہمیشہ مد نظر رہتی ہے اور سزا مجوزہ بھی انکی اصلاح پر مبنی ہوتی ہے نہ کہ دل آزاری پر۔ پس درحقیقت رحم و عدل ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔

بلکہ رحم جو راحت رسانی کی خواہش ہے اسکا ظہور عدل کی صورت میں ہوتا ہے اور عدل کے دونوں نتیجے خواہ سزا ہو خواہ جزا کو ظاہر مختلف ہیں مگر مقصود دونوں کا ایک ہے چنانچہ آخر کار یہ دونوں تلخ و شیرین دھاریں بہتے بہتے رحم کے پاک سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں۔ غرض کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے سراسر رحم ہے۔ رحم ہی سے پیدائش عالم ہوتی ہے رحم ہی کے ذریعہ سے ہم روحانی ترقی کرتے ہیں۔ رحم ہی ہمارا منزل مقصود ہے پس خدا کے عین رحم ہونے میں کلام نہیں۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے یا نہیں۔ لیکن پہلے قادر مطلق کے معنی کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ دو فریق الفاظ زیر بحث کے معنی مختلف لیتے ہیں اس لیے مدت تک تکرار لفظی میں الجھ رہے ہیں۔ لفظ قادر مطلق سے اکثر اشخاص یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہر شے کے کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ یعنی ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ محالات پر خدا قادر نہیں ہو سکتا مثلاً دو اور دو چار ہوتے ہیں خدا بیاںچ نہیں کر سکتا۔ چونکہ وہ عین رحم ہے اس لیے برحی نہیں کر سکتا کیونکہ جماع ضد محال ہے اس سے کمال قدرت یزدی میں کچھ فرق نہیں آتا پس لفظ قادر مطلق کے معنی نہیں ہو سکتے کہ جو ہر شے کے کرنے کی قدرت رکھتا ہو بلکہ معنی ہیں کہ جو شے کرنے کے قابل ہو اس کے کرنے کی قدرت کامل رکھتا ہو اور محتاج دوسرے کی مدد کا نہ ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ اس معنی میں قادر مطلق ہے یا نہیں۔ انتظام عالم اور اس کے قوانین استمراری کے دیکھنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور قادر مطلق ہے مگر جب اسکا منشا سرشت عالم سے یہ قرار دیا گیا کہ انھیں سے مخلوق قادر مطلق اور رحم مجسم مثل اس ذات پاک کے برآمد ہو کر سرور ابدی سے مستفیض ہو اور چونکہ ہم یہ صفات انسان میں نہیں پاتے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کر نیکی قدرت نہیں رکھتا لہذا قادر مطلق نہیں۔ غور کیجئے۔

(۱) جبر و قدر ضدین ہیں لہذا ایک ہی وقت ایک جگہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جبر میں کبھی قدرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ قدرت ہمیشہ آزادی میں پیدا ہوتی ہے۔ اس واسطے انسان کو آزادی عطا کی گئی کہ چاہے نیکی کرے چاہے بدی اور قوانین کرم کے بموجب ہر وہ افعال کے نتائج کا تجربہ کر کے بذریعہ علم ذاتی بدی سے ہمیشہ پرہیز کرے اور نیکی پر قادر ہو۔ اگر وہ مثل ایک کھلونے کے نیکی کرنے پر مجبور کیا جاتا تو وہ نیکی پر ہرگز قادر نہوتا نیکی پر قادر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ نیکی و بدی کے نتائج کو بخوبی سمجھ کر بدی کرنے سے باختیار خود پسند پس قدرت بلا تکلیف برداشت کئے پیدا نہیں ہو سکتی۔

(۲) کل صفات الہی روح میں پوشیدہ ہیں جن کا نشو و نما قانون باطنی سے ہوتا ہے نہ کہ خارجی قانون سے جمادات نباتات حیوانات جس خارجی قانون کے پابند ہیں نیکی پابندی انسان کے لئے ہرگز نہیں۔ انسان کی ترقی خود اسکے ہاتھ میں ہے اور یہ ترقی جبراً نہیں بلکہ تجربہ کی محتاج ہے۔ البتہ حیوانات میں یہ تعلیم جبریہ ہے کیونکہ جانور اکثر بلا تکلیف و تجربہ محض بذریعہ عقل حیوانی محفوظ رہتے ہیں۔ انسان بوجہ قوت ادراک جو جانوروں میں نہیں ہے بذریعہ ذاتی تجربات کے اس اعلیٰ مرتبہ کو پہنچتا ہے جس کا حصول بذریعہ جبر ممکن نہیں۔ تجربات بلا تکلیف نہیں ہو سکتے۔ پس روحانی ترقی کے لئے تکلیف کا سبق ضروری ہے۔

(۳) قدرت ہمیشہ علم سے پیدا ہوتی ہے۔ علم قدرۃ مسئلہ مسئلہ ہے۔ چونکہ روح میں علم مثل دیگر صفات باری محبوب ہے اور جب تک کہ روح میں تعین پیدا نہیں ہوتا مقبوت تک علم کا ظہور نہیں ہوتا ایسے روح کو اجسام سے وابستہ کیا جاتا ہے تاکہ بذریعہ تجربات ذاتی کے ہفت طبقات عالم کا علم حاصل کر کے روح قادر مطلق بنجائے۔

(۴) رحم کی صفت بھی تکلیف سے پیدا ہوتی ہے جس کے پاؤں نہ جاے بوائی

مفسر انفرنش کا طبع
ان دنوں۔ گہواروں میں
روہ کثیر اس گہوار میں
پیدا ہونے سے ہیں اور
حسرت ہر جور و جبر میں ہو سکتی۔
وہ ہمارے دماغ میں رہتا ہے۔
وہ وہ کہ جو ان کا مطلب ہے
اور ہر شے اس میں سے رہتی ہے

وہ کیا جانے پیر پائی سے

جو ہوا شاد و دے دل وہی ہے | کسی کی محبت کے قابل وہی ہے
جب تک ہلکو خود تکلیف نہیں ہوتی اسوقت تک ہم دوسروں کی تکلیف کو بخوبی سمجھ نہیں
سکتے اور نہ اسے پوری پوری بھردی کر سکتے ہیں۔

ہماری تعمیر خارجا نہیں ہوتی بلکہ باطنا ہوتی ہے اور جو تکلیفیں بوجہ نقائص ہمسکو
پہنچتی ہیں وہ گویا اینٹ پتھر ہیں جن سے آخر کار روح کامل کا عمل بنایا جائیگا اور وہ عمل
تکلیف زدہ بھائیوں کی یاد دلا کر بھردی کی تحریک پیدا کریگا اور دوسروں کی امداد کے
لیئے پیامِ رحمت ہوگا۔ اگرچہ انجام میں تکلیف کا وجود باقی نہ رہیگا لیکن تعمیر میں تکلیف اٹھانا ضروری
ہے۔ لہذا انسان کو فی الحال تکلیف میں دیکھ کر یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ خدا اپنی مخلوق
کو راحت پہنچانے پر قادر نہیں بلکہ یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ وہ اسکو ضروری تکلیف کے ذریعہ
سرور دائمی کے لئے تیار کرتا ہے۔

انسان اپنی غلط فہمی سے تکلیف کو مصیبت خیال کرتا ہے اگر غور کرے تو سمجھے کہ
یہی رفیق صادق معلم کامل ہے اور اس کے امراض کا طبیب حاذق۔ یہ تکلیف ہی کا تصدیق
ہے کہ انسان اس عالم فانی سے دل برداشتہ ہو کر عالم باقی کی طرف رجوع کرتا ہے اگرچہ
اکثر افراد انسان ایسے ہیں کہ باوجود تکلیفات کے اس عالم نے ثبات میں ہی ابھی بستر
دھمائے بیٹھے ہیں۔

خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہِ ناز ہے کس کی | ہزاروں اٹھکے لیکن ہی وقت ہے مجلس کی
خوب ہی ہوا جو یہاں پوری آسائش اور جی بھر کے آرام میں نہیں ہوتا اور نہ کوئی بھلا مانس
یہاں سے جنبش نکرتا اور منشاے ظہور عالم بالکل فوت ہو جاتا۔ پس ہماری اصلی ہیود کا باطن

تکلیف ہے تکلیف ہی کی بدولت علوم و فنون ایجاد ہوئے نہرین سرگین ریل تار یہ سب
 اُسی کے جلسے ہیں۔ چنانچہ مثل ہے کہ ضرورت اُمّ الاِیجاد ہے۔ اسی طرح علم باطن کا سرِ غ
 جسکے توسل سے انسان سرور دائمی حاصل کرتا ہے اس تکلیف ہی کی رہبری سے لگا ہے
 بلا امداد اس رفیق طریق کے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ چونکہ تکلیف ہی انسان کو
 قادر مطلق اور رحم مجسم بنا کر راحت دوام کو پہونچاتی ہے لہذا اُسکو پامِ رحمت سمجھنا چاہیے۔ و
 افسوس و نفرت کے قابل نہیں بلکہ خیر مقدم کے لائق ہے۔ یوں سمجھو کہ خداے تعالیٰ
 نے بدین خیال کہ جو استاد بہ زہر مدیر۔ اپنے پیارے بچوں کو ابتدائی تعلیم و تربیت کے لئے
 معلم تکلیف کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اس مہربان اُستانی کی تعلیم پر ذرا تفصیل کے ساتھ غور
 و تامل کیجئے کہ وہ کیا کیا سکھاتی پڑھاتی ہے۔

(۱) روح بطور بچہ کے جب اس جنبی عالم میں وارد ہوتی ہے تو پہلے پہل اشیا کا احساس
 شروع ہوتا ہے۔ منجملہ محسوسات کے بعض کو راحت رسان اور بعض کو تکلیف دہ پاتی ہے
 پس احساسِ راحت کی طرف رغبت اور احساسِ رنج سے نفرت پیدا ہوتی ہے لہذا آزاد
 وہ چیزوں کو چھوڑ کر راحت بخش چیزوں میں مستغرق ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ آخر کار رنج
 ہوتا ہے۔ اپنشد میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جسم ایک گارٹھی ہے روح اُسکا سوار ہے حواس
 گھوڑوں کی طرح اُس میں جوتے ہیں۔ من گاڈیاں ہے۔ یہ گھوڑے روح کو محسوسات
 کی طرف کھینچے لئے جاتے ہیں اگر گاڈیاں کو گھوڑوں کی روک تھام پر قابو نہیں تو یہ
 منہ زور گھوڑے سوار کو محسوسات کے خارزار میں جا ڈالتے ہیں اور وہ ہمیشہ رنج و بلا میں مبتلا
 رہتا ہے۔ جبکہ بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ بلا تمیز نیک و بد محسوسات میں مستغرق ہو جانیکا
 نتیجہ سوائے رنج و کلفت کے اور کچھ نہیں ہے تو روح کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس عالم مادی میں

جسم کے متعلق کچھ ایسے قوانین بھی ہیں جنکی پابندی لازم ہے اور جن کے خلاف کاروائی کرنے سے رنج پہنچتا ہے لہذا وہ قانون کے وجود سے آگاہ ہو کر حصول راحت اور دفع مضرت کے لئے تعمیل قانون پر آمادہ ہو جاتی ہے پس تجربات رنج سے اس کو قانون خارجی کا علم اور خود داری کا سبق حاصل ہوتا ہے اور یہ تکلیف کا پہلا سبق ہے۔

(۲) بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ خواہش ام الکالیف ہے جب تک انسان کو ذیوی اشیا کی خواہش لگی رہتی ہے اسوقت تک اسکو بیان آنا ضرور ہے۔ خواہش ہی دو رتناسخ کا سبب ہے کیونکہ جو انسان خواہشات نفسانی کی رسیوں میں بندھا ہے وہ دوسری جگہ جا نہیں سکتا اور خواہشات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو پاتا بلکہ ایک خواہش کے پورے ہوتے ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے اور دوسری کے بعد تیسری غرض یہ سلسلہ غیر منقطع چلا ہی جاتا ہے اور راحت عارضی کے سوا اصلی راحت کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے آگ پر گھی ڈالنے سے آگ بجھتی نہیں بلکہ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ یہی کیفیت خواہش کی ہے کہ جب قدر پوری ہو اسی قدر آسین ترقی ہوتی ہے۔ خواہش روح کو بجائے باطن کے ظاہر کی طرف مائل کرتی ہے اور اسکو اس اعلیٰ حالت سے باز رکھتی ہے جو اسکے باطن میں ہے۔ تجب خواہش سے نجات نہیں ہوتی تکلیف سے بھی انسان نہیں بچ سکتا لہذا اول خواہش کی جڑ کاٹنا ضروری ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواہش کیونکر دور ہو۔ مرض مصیبت اخلاص رنج وغیرہ سے محکوم ہوتا ہے کہ ہر شے عالم مادی میں تغیر اور فانی ہے پس اس طوفانِ تغیرات میں وہ جو غیر متغیر سکون نہیں پاسکتا کیونکہ از روئے بطون ہم دائمی ہیں نہ کہ عارضی پس وہ شے جو کہ ہمیشہ تبدیل و فانی رہتی ہے اور جبر موت کا تصرف ہے وہ روح کے لیے طہیان بخش اور راحت و سکون دائمی کی دینی والی نہیں ہو سکتی

پس رنج کا تجربہ روح کو عالم ظاہری سے دل برداشتہ کر کے آخر کار اس عالم کی جانب جہان
 راحت و سکون دائمی کا سرچشمہ ہے متوجہ کر دیتا ہے۔ لہذا انسان محسوسات بیرونی کو
 چھوڑ چھوڑ کے اندرونی مکاشفات کی طرف مائل ہو جاتا ہے یعنی تلاشِ احتِ جوا تک
 اشیاء خارجی پر محدود تھی وہ پھٹ اٹتی باطنی کی طرف رجوع کرتی ہے جسم کو چھوڑ کر دماغ
 کی طرف متوجہ ہوتی ہے کیونکہ راحت دماغی بمقابلہ راحت جسمانی زیادہ پایدار و لطیف
 ہے۔ جب یہی نصلت مطیع ہو جاتی ہے اور ذہن و ادراک میں مزہ ملنے لگتا ہے
 تو انسان ایک اور ہی مخلوق ہو جاتا ہے۔ مذاقِ ذہنی بمقابلہ لذاتِ حسی زیادہ دلکش
 معلوم ہوتا ہے اس حالت میں فلسفہ مذہب علوم و فنون ترقی پاتے ہیں۔ وہ لوگ انسانی
 ترقی کے معاون ہیں جو جسم کو چھوڑ کر دماغ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور زیادہ پایدار لذات
 کے جویا ہیں۔ حالانکہ جسکو استقلِ پایدار سمجھے ہیں آئندہ وہ بھی عارضی ثابت ہو گا تاہم غنیمت ہے کہ
 جسم سے دماغ کی طرف عروج کیا جائے یعنی محسوسات سے تصورات کی طرف جو اس ظاہری
 حواسِ باطنی کی طرف۔ جب انسان خارجی اشیاء سے مدرکات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو
 آپس کا بغض و حسد عناد و فساد کم ہو جاتا ہے کیونکہ مقاصد خواہش طبقہ مادی کے محدود
 ہیں اور ان میں ہر شخص شرکت چاہتا ہے لہذا نزاع و خصومت پیدا ہوتی ہے اور ذہنی
 ذہنی بمقابلہ ان کے غیر محدود ہیں اس لیے وہ موجب رشک نہیں ہوتے۔ اگر ایک کا مذاق
 اعلیٰ ہے تو دوسرے کے لئے یہ امر وجہ افلاس نہیں۔ اگر ایک کا حصہ زیادہ ہے تو
 یہ زیادتی دوسرے کا حصہ کم نہیں کر دیتی۔ پس ذہنی ترقی پا کر انسان بجائے حریف
 ہونے کے ایک دوسرے کے معاون ہوتے اور اخوت و الفت کا سبق سیکھتے ہیں
 کیونکہ اب حیاتِ اعلیٰ کی طرف بازگشت شروع ہوئی ہے۔ اور اس جہان میں بخشش ہی

بخشش ہے یہ خواہش نہیں کہ ہکو تنہا ملے۔ وہاں سخت اور شکایت کا موقع ہی نہیں کیونکہ ہر شخص دوسرے کے شریک حال ہو کر بخشش کرنے سے محتاج نہیں بن جاتا لیکن روح کو یہاں بھی اطمینان نہیں کیونکہ خواہش موجود ہے۔ محسوسات کی نہ سہی تصورات کی خواہش تو باقی ہے اور جب تک یہ خواہش کا کاٹھا کھٹکتا ہے خوشی معلوم۔ کیونکہ خواہش کا تو خاصہ ٹھہرا کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پس خوشی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ عارضی سے دائمی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر تمہارا طریقہ خواہشات کا پورا کرنا ہے تو گو کیسا ہی مہذب کیون نہ تو ایسا اہ جا رہے جو جسکی کمین انتہا نہیں۔ اس اہ میں تم ہمیشہ غیر آسودہ رہو گے اور درخت کبھی نصیب نہو گی جو طبعاً روح انسانی کی منزل مقصود ہے۔ غرض کچھ عرصہ کے بعد تم آسائش یعنی تکلیف سے روح کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ راہ بھی راحت دائمی کو نہیں پہنچاتی لہذا اسکا ترک بھی لازم آتا ہے پس لذات حسی اور مذاق ذہنی دونوں کا ترک تکلیف کا دوسرا سبق ہے۔

(۳) اب انسان غور کرتا ہے کہ تلاش راحت میں خواہش کے ساتھ ساتھ باہر پھرا ناکام رہا۔ دماغ کی طرف رجوع کی محروم رہا (دماغ بھی بمقابلہ روح خارجیات سے ہے) ہر جگہ راحت کے بدلے تکلیف ہی پائی۔

قدم نامبارک و مسعود	چون بدربار و بدربار دود
---------------------	-------------------------

غرض کہ عدم آسودگی سے تنگ آ کر اب خارج سے پھر باطن کی طرف دوڑتا ہے اور دماغ کو چھوڑ کر اندرون دماغ کی طرف تلاش کرتا ہے۔ البتہ یہاں آغاز سکون نظر آتا ہے اور راحت صلی کی جھلک دکھائی دیتی ہے مگر یہاں بھی تکلیف کے احاطہ سے باہر نہیں ہوا کیونکہ ہنوز مرکز راحت نہیں ملا گاؤ اسکو یہ علم ہو گیا کہ میں جسم نہیں دماغ نہیں لیکن تاہم ایک اندرونی کلفت محسوس ہوتی ہے اور خلاف طبع کارروائی ناگوار گذرتی ہے۔

گو ظاہر میں نہیں مگر باطن میں کوئی خلش باقی ہے اور وہ ایک لطیف خواہش ہے جو شادی
میں خلل ڈالتی ہے اب جو غور کرتا ہے کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہند
خودی باقی ہے۔ یہی نفس کامل نہیں ہوا۔ اگر کامل ہو گیا ہوتا تو کسی شے کی مجال نہ تھی
کہ اسکو تکلیف پہنچا سکے۔ یہ جو تکلیف کا احساس باقی ہے یہی خامی نفس کی علامت ہے
چونکہ نفس طینت اوسے سے آزاد ہو کر پورے طور پر مشغول باطن نہیں ہوا ہے لہذا اس
تکلیف کی رہنمائی سے اور رہبر کامل کی دستگیری سے پھر باطن در باطن کی طرف رجوع
کرتا ہے اور جب تک تکلیف کی پچانس چھپی رہتی ہے وہ اپنی جدوجہد میں کوئی دقیقہ
اٹھا نہیں رکھتا اور اسوقت طینت پاتا ہے جبکہ تکلیف کا احساس قطعاً بند ہوتا ہے
اور یہ اسوقت ہوتا ہے جبکہ خودی قطعاً نیست نابود ہو جاتی ہے اور کوئی خواہش ہی
باقی نہیں رہتی کہ باعث تکلیف ہو یہ خودی کی عجبی تکلیف کا تیسرا سبق ہے۔

(۴) اب اس اعلیٰ مرتبت روح کو معلوم ہوتا ہے کہ ترقی کی غایت محض انسانی
تکمیل نہیں بلکہ تکمیل دور موجودہ ہے اور تکمیل انسانی کسی اور تکمیل کا دیباچہ ہے۔ چنانچہ
جو لوگ زمانہ موجودہ میں صاحب کمال ہوتے ہیں وہ نروان کے سکون کو چھوڑ کر دوسرے
ظہور میں بخوشی پھرتے ہیں نہ اس غرض سے کہ تعلیم حاصل کریں بلکہ اس غرض سے کہ اپنے
تکلیف زدہ بھائیوں کی مدد کریں اور تجربات حاصل شدہ سے اُنکے ہادی بنیں۔ نہ صرف
اس دو ظہور میں بلکہ ظہور آئندہ میں بھی ہمارا اور فرشتے بنکر نوع انسان کے ہادی و معلم ہوں
یہ کام جیون کمون کا ہے۔ سالک طریقت ہمیشہ تکلیف کو برضا و رغبت پسند کرتا ہے
تاکہ اسکے ذریعہ سے ہمدردی کا سبق حاصل ہو۔ بغیر ہمدردی کے بہت قوی نفس بھی
ناکارہ ہے کیونکہ منشاء سرشت عالم سے مخالف کرتا ہے طالب کو خارجی دنیا کی

تکلیفات کا جس بقدر ہوتا ہے اُسی قدر اُسکے دل میں ان کا لیفک دفعیہ کا جوش پیدا ہوتا ہے
 نفس مجاہد ہے کہ جو کسی وقت کائنات کا مرکز بن گیا اور ہر ذرہ میں ہی جوش اُہر دی پیدا ہو کر
 اور ان کی امداد کا پیام رحمت ہو گا۔ پس تعلیم ہر دی تکلیف کا چوتھا اور آخری سبق ہے۔
 وہ لوگ غلطی پر ہیں جن کا خیال ہے کہ تکلیف ہی ہر شے کا انجام ہے۔ کیونکہ روح عین
 شادمانی ہے نہ کہ رنج و بخت محض ہے نہ کہ تکلیف۔ اور طریقت محض طریقت ہے نہ کہ منزل
 مقصود۔ طریقت غم محض وسیلہ ہے نہ کہ غایت کیونکہ وہ بحر شادمانی جہان سے کائنات
 کی ابتدا ہوئی ہے راحت دائمی کا مبداء ہے اور عالم ظہور میں بھی روح کا ورثہ ہے تکلیف کا
 تصرف محض غلات میں ہے جو کہ روح کا لبوس ہے جو ہر صلی اس سے پاک و منزہ ہے۔
 لہذا تکلیف تمہاری نظر کو شادمانی کی طرف سے نہ روکے اور کردہات فانی تم کو خیال
 شادمانی سے محروم نہ کریں۔ کائنات کا لفظ خاتمہ شادی ہے اور انسانیت کا اہل سرور و آزادی
 انسان کی تعلیم صرف تکلیف ہی سے مکمل نہیں ہوتی البتہ جب تک وہ بچپن کی حالت
 میں ہے اسوقت تک اس سخت مزاج معلم کے تشدد سے ہی کچھ سیکھتا ہے۔ مگر جب کچھ شعور
 آجاتا ہے تو پھر نرم مزاج بچا پر نامی اتالیق سے بھی سبق لیتا ہے۔ یہ صاحب ہمت ملائم طریقے
 سے تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا طرز تعلیم اس طور پر ہے۔ اے عزیز تم راحت دوم کے متلاشی ہو
 کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رنج و کلفت تم کو ہمیشہ ناگوار خاطر ہوتے ہیں مگر افسوس ہے کہ تم راحت
 کا فلسفہ سمجھے ہی نہیں اس لئے تلاش راحت میں قدم قدم پر ٹھوکرین کھاتے ہو اور انجام کا
 بجائے راحت کے تم کو رنج ہی نصیب ہوتا ہے۔ اب میں تم کو علم راحت کی تعلیم کرتا ہوں اور
 راحت کا فلسفہ سمجھاتا ہوں بغور سنو اور اس پر عمل کرو تو راحت دوام کو ضرور حاصل ہوگی۔
 (۱) سبق۔ ست اور است کا بیک یعنی باقی و فانی کی تیسرے۔

عزیزین! اگر تم اپنی فطرت کو نظر غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ دو مختلف قوتیں تمکو اطراف
 مقابل میں کھینچتی ہیں۔ طینت اعلیٰ ہمیشہ اس مقام مقدس کی جانب جذب کرتی ہے جو قیود مکان
 و زمان سے مبرا ہے۔ اسی لیے تمکو مرنا کبھی پسند نہیں آتا۔ علم محدود سے تمھاری سیری نہیں
 ہوتی رنج ہمیشہ ناگوار ہوتا ہے اور تم حیات ابدی علم کل اور سرور دائمی کے ہمیشہ متلاشی
 رہتے ہو۔ طینت ادنیٰ تمکو لذائذ حسی کی طرف مائل کرتی ہے اور باوجود کالیف گونا گونا گونہ
 فانیات ہی کی طرف رغب کھتی ہے۔ طینت اعلیٰ تمکو بیک ویراک و یاشانتی وغیرہ کی
 طرف رہ نمائی کرتی ہے اور طینت ادنیٰ کام۔ کرودھ۔ لوبھ۔ مودہ وغیرہ کی طرف لیجاتی ہے
 طینت اعلیٰ تمکو دھرم اور نیکی کی جانب بلاتی ہے۔ طینت ادنیٰ تمکو ادھرم اور بدی کے لیے کساتی
 ہے۔ طینت اعلیٰ ہمیشہ بخشش سے خوش ہوتی ہے طینت ادنیٰ ہمیشہ خزاؤں کی خواہش مند
 رہتی ہے۔ طینت اعلیٰ تم کو محبت و ہمدردی کی طرف مائل کرتی ہے۔ طینت ادنیٰ تمکو
 بغض و حسد کی طرف کھینچتی ہے وغیرہ وغیرہ منوجب تم بچے تھے طینت اعلیٰ طینت ادنیٰ کی
 میطیع تھی اور تم لذا بفسانی میں مشغول رہتے تھے مگر جب سے آثار بلوغ نمودار ہوئے اسوقت
 سے طینت اعلیٰ بھی زور آزمائی کرتی ہے اور دونوں قوتوں میں جنگ و جدل برپا رہتی
 ہے کبھی یہ اسکو پچھاڑ لیتی ہے کبھی وہ اسکو ٹپکتی ہے۔ اسی جنگ کو پرانومین دیواسرنگرام
 کہا ہے۔ اہل تصوف نے اسکا نام جہاد اکبر رکھا ہے۔ وجہ اس جنگ و جدل کی یہ ہے کہ تم میں
 ایک جزو تو فانی ہے اور دوسرا باقی۔ جزو باقی تو ہمیشہ بقا کی طرف مائل کرتا ہے اور جزو فانی
 ہمیشہ اشیائے فانی کی طرف جھکاتا ہے۔

کند ہم جنس با ہم جنس پرواز	کبوتر یا کبوتر باز یا باز ہا
پس باقی اور فانی دونوں قوتوں کو بخوبی زیر نظر رکھنا اور فریقین کی جنگ کو بغور ملاحظہ	

کرنا یہی ست اور است کا بیگ کہلاتا ہے۔

(۲) سبق ویراگ یعنی ترک۔ اگر پہلا سبق خوب ذہن نشین ہو گیا ہے تو تم کو معلوم ہو گا کہ انسان اپنے جزو باقی ہی کے ذریعہ سے منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے نہ کہ بذریعہ جزو فانی کے۔ پس دیوا سرنگرام میں اگر خصلت ملکوتی نے فتح پائی تو تمہارا نام فہرست امین اور راحت دوام میں درج ہو جائیگا اور تم کسی نہ کسی وقت اپنی مراد کو پہنچو گے۔ اور اگر خصلت یہیمی نے فتح پائی تو پھر چورسی اور صیدیت کے پھندے میں پھنسو گے۔ دیکھئے پھر کہ یہ موقع ہاتھ آتا ہے کتنی مدت بعد یہ جنگ پھر نصیب ہوتی ہے۔ بھگوت گیتا میں ایک اشلوک ہے جسکے معنی یہ ہیں ”بہت خوش قسمت ہیں وہ چھتری جنکو یہ جنگ نصیب ہوتی ہے“ اسلئے اس جنگ میں تمہاری پوری کوشش و امداد دھرم کی جانب ہونی چاہیے تاکہ ملکوتی خصلت فتحیاب ہو اور یہی خصلت قطعی اسکی میطیع ہو جائے۔ جب طینت ادنیٰ میطیع ہو جاتی ہے تو انسان فرشتوں سے بھی فائق ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتوں میں یہی خصلت نہیں ہے۔ اور جب طینت اعلیٰ مطلوب ہو جاتی ہے تو انسان بہائم سے بدرجہا جاتا ہے کیونکہ بہائم میں ملکوتی خصلت نہیں ہے۔

از ملائک حصہ داری و ز بہائم نیز ہم | بگذرا ز حد بہائم کم کر ملائک بگذری

طینت ادنیٰ کے میطیع ہونے پر درجہ پراگ پیدا ہوتا ہے ویراگ کی چار قسمیں ہیں۔ اول ہمشان ویراگ وہ ویراگ ہے جو کسی شخص کے دفن کرنے یا جلانے کے وقت ہمراہیوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اُس گھڑی تو آنکو دنیا و مافیہا بیچ معلوم ہوتی ہے اور ذات خدا کے سو کسی کی بقا نظر نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کو دنیا کی محبت دل سے دور ہو جاتی ہے اور مردے کو داب کر یا جلاروہیں آئے اور اپنے ذہنی شغلوں میں مصروف ہوئے۔ پھر ہوا حسی لذات ہیں اور وہ ہیں۔ یہ ادنیٰ قسم کا ویراگ ہے۔ ہمشان کہتے ہیں مردہ جلانے کی جگہ کو

اور یہ ویراگ بس اسی جگہ تک رہتا ہے وہاں سے واپس آئے اور بھول بھال گئے۔
 دھوم لکھو ٹا ویراگ وہ ویراگ ہے جو کسی مصیبت کے پیش آنے پر پیدا ہوتا ہے۔
 اسکو لکھو ٹا گیان بھی کہتے ہیں۔ جب تک مصیبت کا سامنا رہتا ہے۔ یہ ویراگ بھی
 رہتا ہے جب مصیبت دور ہو جاتی ہے یہ گیان اور ویراگ بھی جاتا رہتا ہے اور انسان پھر
 انھیں لڈاؤ نفسانی اور کاروبار دنیوی میں مشغول ہو جاتا ہے اور حبسیا مصیبت سے پہلے
 غافل و بیخبر تھا ویسا ہی پھر ہو جاتا ہے۔ یہ لکھو ٹا ویراگ اس واسطے کہلاتا ہے کہ جیسے آج
 سے لاکھ کچل جاتی اور اُس سے دور ہوتے ہی پھر سخت ہو جاتی ہے یہی کیفیت مصیبت کے
 واقع ہونے اور اُس کے ٹل جانے پر انسان کی ہوتی ہے۔

سوم مند ویراگ وہ ویراگ ہے کہ جسمین دنیا کے ساتھ راگ اور ویراگ دونوں پاؤں
 جاتے ہیں کبھی تو یہ خیال غالب ہوتا ہے کہ بے شک دنیا ہیچ و پوچھ ناپاؤنڈارو فانی
 ہے آسمین دل لگا ناعث ہے اسکو ترک کرنا چاہیے یہ سوچکر دل کو اُسکی طرف سے روکتا ہے۔
 دوسرے وقت غم و ہشتات کا ایسا زبردست ملاتا ہے کہ اس کے جوش خروش میں وہ ویراگ بہا
 چلا جاتا ہے۔ بار بار انسان کو کشش کرتا ہے اور کبھی وہ دنیا پر اور کبھی دنیا اُسپر غالب آتی
 ہے۔ یہ حالت کشمکش میں دیوہیر سنگرام کا وقت ہوتا ہے۔ آخر کار دنیا غالب ہی تو انسان
 گیا گذرا ہوا اور جو دنیا کو مغلوب کر لیا تو میدان اس کے ہاتھ رہا۔ یہ نہایت نازک وقت ہو چکا
 طالب کو چاہیے کہ بہت سمجھ بوجھ کے اس راہ میں قدم رکھے اور نفس سرکش پر پورا پورا قابو
 حاصل کرے راہ عرفان تیز توار کی دھار پر چلنا ہے آسمین خوب ثابت قدم رہنا چاہیے
 مذی سی لغزش مدت کا کیا کرا یا کام بگاڑ دیتی ہے۔

روایت ہے کہ ایک عابد کسی مذی کے کنارے مشغول عبادت تھا وہاں

ایک دھوبی آیا اور کپڑے دھونے لگا جنکی چھینٹیں عابد پر پڑتی تھیں مگر اُس نے کچھ دیر تک اپنے نفس کو روکا اور غصہ کو ضبط کیا۔ ہمارا ج سری کرشن جی اسوقت ہمارا فی کننی جی کے درکار میں پھنس چکا تھا۔ اُنکو دھوبی کی یہ حرکت ناگوار معلوم ہوئی دوپاسے لے ہاتھ سے چھوٹے تیسرا ہاتھ کا ہاتھ میں رکھ لیا کیونکہ اسوقت خیال دوسری طرف کا تھا اور چاہتے تھے دھوبی کو سزا دیں اتنے میں غائب کو غصہ آہی گیا لگا دھوبی سے لڑنے اور تو تو میں میں کرنے۔ پھر تو ہمارا ج ہنس پڑے۔ کننی جی نے بہت پوچھا تو فرمایا کہ کوئی خاص بات نہ تھی دو دھوبی آپس میں لڑتے تھے میرا خیال اُن کی طرف بٹ گیا تھا۔ یہ کہہ کر دستو کھیل میں مصروف ہو گئے۔

چہارم درڈھ ویراگ وہ ویراگ ہے کہ جسم میں نیا کا پورا ترک ہو جاتا ہے۔ پھر تو دل میں الفت دنیا کی بوجھ باقی نہیں رہتی۔ یہ ویراگ ہمیشہ ایک سانبار ہوتا ہے اور یہ دل کی وہ حالت ہے کہ جب خصلت ملکوتی فتح کامل پالیتی ہے اور یہی خصلت ہمیشہ ہمیشہ کو مطیع و مغلوب ہو جاتی ہے۔ درڈھ ویراگ ہی اصلی ویراگ ہے باقی تین قسمیں جہان کی گتیں وہ انکی ناقص صورتیں ہیں اس واسطے کہ اُن میں کمی بیشی کو دخل ہے۔

نقل ہے کہ ایک شخص کبیر داس جی کی تلاش میں اُنکے گھر پہنچا۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ کسی کی نقش کے ہمراہ گئے ہیں اُسے پوچھا کہ وہاں تو بہت سے آدمی ہونگے اُنکو کیونکر پہچانوں تو کبیر کے لڑکے نے جواب دیا کہ آپ کو کل ہمارا مہمان کے سر کے گرد ایک حلقہ نور معلوم ہوگا جو اسی کے وقت کم ہونا شروع ہو جائیگا یہاں تک کہ گھر پہنچے پہنچتے اسکا کچھ اثر باقی نہ رہیگا مگر کبیر داس جی کا حلقہ نور برابر ایک سارہیگا پس یہی اُن کی پہچان ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور جو کیفیت سنی تھی وہی دیکھی کبیر داس جی کو پہچان لیا اور

انکے ساتھ ساتھ انکے مکان پر آیا۔ پہلا سوال اُس شخص نے اس حلقہ نور ہی کی نسبت کیا
 کبیر نے جواب دیا کہ اس وقت سب لوگوں پر ہمشانِ برآگ کی حالت طاری تھی جو دایم کے وقت
 کم ہونے لگی اس لئے انکا حلقہ نور بھی جو برآگ سے پیدا ہوا تھا جا تا رہا محکمہ برآگ
 حاصل ہے اس واسطے میرا حلقہ نور قائم و دائم ہے۔

(۳) سبق کھٹ سمیتی یعنی چھ صفات جو برآگ سے پیدا ہوتے ہیں۔

اول شمع۔ دل کا طمٹن ہونا یعنی ہوا و ہوس سے پاک ہو جانا۔ دوم دم۔ اندریوں کا
 محسوسات کی طرف نہ کھینچنا۔ سوم اُپر تپ۔ تعصبِ طرفداری کا دور ہو جانا۔ چہارم تمکشا
 سردی گرمی مان اپان کو صبر سے برداشت کرنا چہ شمس شروہا۔ شاسترا و کالمین
 کے اقوال پر یقین کاٹی کرنا۔ ششم سادھان۔ سکھ دکھ میں طبیعت کا یکسان
 رہنا یعنی شانتی۔

(۴) سبق ٹکشتو یعنی خواہشِ نجات۔ جب ہر سہ سبق مذکورہ دل پر

منقوش ہو جاتے ہیں اور دل میں شانتی آجاتی ہے تو طلبِ فانی ہے ہٹ کر باقی کی
 طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ باقی کو حاصل کر کے فانی سے ہمیشہ کے لیے نجات پاوے۔

تلاشِ باقی میں تکمُلِ مرشدِ کامل سے مدد لینی۔ مگر جب تک یہ چاروں سبق یاد نہ کر لو گے اس وقت تک
 مرشدِ کامل کے پانے کی قابلیت تم میں پیدا نہ ہوگی اس واسطے پہلے ان سبقوں کے یاد کرنے میں
 دل سے کوشش کرو۔ ان چار سبقوں کے یاد ہو جانیکے بعد تم کو تکلیف سے بہت کچھ رہائی حاصل
 ہو جائیگی اور ایسی راحت پاؤ گے جو اس وقت تمہارے قیاس میں بھی نہیں آسکتی تکلیف
 اور میں تکویرِ حجت کی تلاش میں وقتاً فوقتاً مدد دیتے رہینگے مگر حصولِ حجت دوامِ بابر ہی
 و دستگیریِ مرشدِ کامل ناممکن ہے۔ جب یہ چاروں سبق خوب یاد کر لو گے تو مرشدِ کامل نصیب ہوگا

